

सहजानन्द शास्त्रमाला

शीलपाहुड प्रवचन

रचयिता—
अध्यात्मयोगी न्यायतोर्य सिद्धान्तन्यायसाहित्यशास्त्री
पूज्य श्री १०५ बु० मनोहर जी वर्मा
“सहजानन्द” महाराज

सम्पादक—
सुमेरचन्द जैन
१५ प्रेमपुरी, मुजफ्फरनगर

प्रकाशक—
स्वामिचन्द जैन सरस्वति-दर्शन केन्द्र
मन्त्री, श्री सहजानन्द शास्त्रमाला मन्दिर
१८५ ए, रणजीतपुरी, सदर मेरठ (उ० प्र०)

प्रति
०००]

सहजानन्द जयन्ती
श्री १०५ बु० मनोहर जी वर्मा
स्वामिचन्द जैन सरस्वति-दर्शन केन्द्र
जयपुर

{ लागत
१॥) रु०

श्री सहजानन्द शास्त्रमालाके सरक्षक

- (१) श्रीमान् लाला महावीरप्रसाद जी जैन वैद्यसं, सदर मेरठ
- (२) श्रीमती फूलमाला जी जैन घ० प० श्री ला० महावीरप्रसादजी सदर मेरठ
- (३) श्रीमान् लालचंद विजयकुमार जी जैन सर्राफ सहारनपुर
- (४) श्रीमती शशिकान्ता घ० प० श्री धनपालसिंहजी सर्राफ सोनीपत
- (५) „ सुवटी देवी जैन घ० प० श्री चिरंजीलाल जी जैन सरावगी गिरिडीह

नवीन स्त्रीकृत सरक्षक

- (६) श्रीमती जमना देवी जैन घ० प० श्री भवरीलालजी जैन पाण्ड्या भूमरीतलेया
- (७) „ रहती देवी घ० प० श्री विमलप्रसाद जी जैन मसूरपुर
- (८) „ श्रीमती जैन घ० प० श्री नेमिचंदजी जैन, प्रेमपुरी मुज०
- (९) „ सुफलमाला जैन घ० प० श्री कैलाशचंदजी बजाज मुज०
- (१०) श्रीमान् शिखरचंद जियालाल जी जैन एडवोकेट कुजगली मुज०
- (११) श्रीमान् चिरजीलाल फूलचंद वैजनाथ जी जैन बडजात्या नई मंडी, मुजफ्फरनगर

भारतवर्षीय वर्णी जैन साहित्यमंदिरके सरक्षक

- (१) श्रीमती राजो देवी जैन घ० प० स्व० श्री जुगमदरदासजी जैन आडती, सरधना
- (२) „ सरला देवी जैन घ० प० श्री ओमप्रकाशजी दिनेश वस्त्र फैक्टरी, सरधना

सहजानन्द-साहित्य-उद्घोष

वस्तु सामान्यविशेषात्मक है, द्रव्यपर्यायात्मक है। अतः स्याद्वाद द्वारा समस्त विवाद विरोध समाप्त कर वस्तुका पूर्ण परिचय कीजिए और आत्मकल्याणके अनुरूप नयोको गोण मुख्य करके अभेदपद्धतिके मार्गसे आत्मलाभ लीजिए।

सम्पादकीय

धर्मप्रेमी बन्धुवो ! आपके करकमलोमे जो ग्रन्थ आ रहा है वह पूज्य श्रीमत्कुन्दकुन्दाचार्यविरचित शीलपाहुडपर पूज्य श्री गुरुवर्य अध्यात्मयोगी सहजानन्द (मनोहर जी वर्णी) महाराज द्वारा हुए प्रवचनोका ग्रंथ है । इसके मूल गाथारचयिता पूज्य श्री कुन्दकुन्दाचार्यका नाम मंगलपाठ श्लोकमे लिया जाता है । ये अपने समयमें महान् विवादावसरके कालमे दिगम्बर जैनधर्मके आधारस्तम्भ थे । अध्यात्मग्रंथोमे समयसार प्रवचनसार नियमसार पचास्तिकाय दर्शनपाहुड सूत्रपाहुड आदि अनेक ग्रंथ श्रीमत्कुन्दकुन्दाचार्यदेवके हैं उन्हीमें यह शीलपाहुड ग्रंथ है । इस मूल ग्रन्थपर पूज्य श्री अध्यात्मयोगी सहजानन्द महाराजने तत्त्वोके तथ्य-रहस्यका प्रतिपादन करते हुए प्रवचन किये है ।

आत्माके अनादि अनन्त चैतन्यरूप शीलस्वभावको जान कर विषय कषायरूप कुशीलसे उपयोगको हटाना और इस शीलमें अपने उपयोगको लगाना शीलपालन बताया गया है । इस पारमार्थिक शीलपालनसे मोक्षमार्गके अनुकूल व्रत तप सयम ध्यान आदि सब सम्यक् सिद्ध होते हैं । शीलके बिना मुक्ति प्राप्त नहीं होती । शीलकी रक्षा करने वाले सम्यक्त्व-विशुद्ध दृढ चारित्रवान विषयोसे विरक्तचित्त वाले भव्य पुरुषों का निर्वाण होना सुनिश्चित है ।

पूज्यश्री सहजानन्दजी महाराजने समयसार, प्रवचनसार,

(४)

नियमसार, पंचास्तिकाय, प्रमेयकमलमार्तण्ड, अष्टसहस्री, पंचाध्यायी, मोक्षशास्त्र आदि ६०-६५ आर्ष ग्रंथोपर प्रवचन किये तथा स्वरचित सहजानन्दगीता, अध्यात्मसूत्र, अध्यात्मसहस्री आदि ग्रंथोपर भी प्रवचन हुए जो शोर्टे हेण्डमे अक्षरशः संकलित हुए । समस्त प्रवचनग्रंथ २८० हैं इनके अतिरिक्त २७५ ग्रंथ स्वतंत्र विरचित हैं जिनमे अभी ५०-५५ ग्रंथ अपूर्ण हैं । कुल ५५५ ग्रन्थोंकी रचना गुरुवर्य सहजानंद जो महाराजके द्वारा हुई है । समस्त ग्रंथ नयविभागपूर्वक विषयके स्पष्ट प्रकाशक है एवं अभेदशैलीसे अनुभवके प्रयोजक हैं, साथ ही अनेक ग्रन्थ जीवकाण्ड, कर्मकाण्ड, लब्धिसार, क्षणसार, ध्वला आदि महान् ग्रन्थोंकी कुञ्जीरूप हैं । अध्यात्मसिद्धान्त, अध्यात्मसूत्र, अध्यात्मसहस्री जैसे ग्रंथोंके अध्ययनसे निर्बाध स्पष्ट वस्तुस्वरूप व अध्यात्मतत्त्व प्राप्त होता है ।

महाराजश्रीने जो ज्ञानदान दिया है उससे समाज उन्नत नहीं हो सकता । जिज्ञासु बन्धुवोंसे निवेदन है कि वे सहजानन्दसाहित्यका अध्ययन करके अलौकिक सत्य आनन्द प्राप्त करें ॥ विशेष्वलमधिकेन ॥

१५ प्रेमपुरी, मुजफ्फरनगर

सुमेरचंद जैन

(५)

२ लो० क-अनुक्रम

श्लोक	न०	पृष्ठ
अरहते सुह भत्तो	४०	१११
आदेहि कम्मगंठी	२७	६७
उदधीव रदणभरिदो	२८	७०
एवं बहुप्पयारं	३३	८५
कुमदकुसुदप्पसंसा	१४	३४
जइ णारोण विसोहो	३१	७७
जह कंचणं विसुद्धं	६	२१
जह विसयलुद्धविसदो	२१	४६
जह विसयलोलएहि	३०	७५
जाए विसयविरत्तो	३२	८०
जिणवयणागहिदसारा	३८	१०३
जीवदया दम तच्चं	१६	४१
जे पुण विसयविरत्ता	८	१६
णारयेसु वेयणाओ	२३	५५
णाणस्स णत्थि दोसो	१०	२४
णाणेण दसणेण य	११	२७
णाणं चरित्तहीण	५	१२
णाण चरित्तमुद्धं	६	१५
णाणं भाणं जोगो	३७	१००

राणा राऊण रारा	७	१८
रादृङ्गदृङ्गकम्मा	३५	६५
ताव रा जाणदि राणा	४	१०
तुसधम्मतवलेण य	२४	६१
दुक्खेणोयदि णाणा	३	७
पुरुसेण वि सहियाए	२६	६५
रुवसिरिगव्विदाणं	१५	३६
लावणासीलकुसलो	३६	६८
वट्टेसु य खड्डेसु य	२५	६३
वायरणाछदवइसे	१६	३८
वारि एक्कम्मि य जम्मे	२२	५३
विसएसु मोहिदाणा	१३	३२
वीर विसालणयल	१	१
सम्मत्तणाणदसण	३४	६३
सव्वगुणखीणकम्मो	३६	१०८
सव्वे वि य परिहीणा	१८	४०
सीलगुणमहियाणा य	१७	३६
सीलस्स य-णाणस्स य	२	४
सील तवो विमुद्ध	२०	४२
सीलं रक्खताणं	१२	२६
सुलहाण गद्धाणा य	२६	७४

(७)

विषय-सूची

गाथा नं०	विषय	प्रारम्भ पृष्ठ
१—	श्री कुन्दकुन्दाचार्यको श्रीवीरनमनपूर्वक शीलप्रतिपादनप्रतिज्ञा	१
२—	शील व ज्ञानमे अविरोध, शील बिना विषयो द्वारा ज्ञानका घात	४
३—	ज्ञानकी ज्ञानभावनाकी व विषयत्यागकी उत्तरोत्तर दुर्लभता	७
४—	विषयरत जीवके ज्ञानाज्ञप्ति, ज्ञानज्ञप्ति बिना कर्मका अक्षय	१०
५—	चरित्रहीन ज्ञान, सम्यक्त्वहीन लिङ्ग व समयहीन तपकी व्यर्थता	१२
६—	चारित्र्यशुद्ध ज्ञान, ससम्यक्त्व लिङ्ग व ससमय तपका महाफल	१५
७—	ज्ञान पाकर भी विषयभावमे आसक्तजनोके चतुर्गतिभ्रमणकष्ट	१८
८—	ज्ञानी विषयविरक्त ज्ञानभावनासहित तपयुक्त जनोकी मुक्ति	१९
९—	निर्मल ज्ञानजलद्वारा जीवकी विगुहनाका दृष्टान्तपूर्वक समर्थन	२१
१०—	ज्ञानीके विषयरत होनेमे ज्ञान दोषी न होकर कुपुरुषत्व दोषी	२४
११—	ससम्यक्त्व ज्ञानदर्शनतपचारित्र्यसे चारित्र्यशुद्ध जीवका निर्वाण	२७
१२—	शीलरक्षक सम्यक्त्वशु दृढचरित्र विषयविरक्त पुरुषोका निर्वाण	२९
१३—	सन्मार्गनिरूपकोको मार्गप्राप्ति, उन्मार्गियोका ज्ञान निरर्थक	३२
१४—	बहुशास्त्रज्ञ कुमलकुशास्त्रप्रशसकोके भी आराधनाकी अपात्रता	३४
१५—	शीलरहित रूपकान्तिलक्ष्मीयुक्त जनोके भी जन्मकी निरर्थकता	३६
१६—	व्याकरण छंद श्रुत आदिका ज्ञान होनेपर भी शील ही उत्तम	३८
१७—	शीलगुणभंडित पुरुषोकी देवो द्वारा भी प्रियता व पूज्यता	३९
१८—	नीतिकगुणहीन होनेपर भी सुशील पुरुषोकी जीवश्लाघ्यता	४०
१९—	सम्यग्दर्शन, ज्ञान, तप आदि शीलपरिवारोका नामनिर्देश	४१
२०—	निर्मलतप दर्शनज्ञानशुद्धि विषयविरति आदिकी शीलरूपता	४२
२१—	शीलप्रतिपक्ष विषयविषकी आत्मघात करनेमे महाप्रबलता	४९
२२—	विषयविषपरिहत जीवोका ससारवनमे अनेक भवोमे मरण	५३
२३—	विषयासक्त जीवोको नरकादि गतियोमे दुःख व दुर्भाग्यप्राप्ति	५५
२४—	तपस्वी शीलवन्त पुरुषोद्वारा विषयोका विरतिपूर्वक दूर फेकना	६१

(८)

- २५—सुन्दर सर्वाङ्गोके प्राप्त होनेपर सर्वमे शीलकी ही उत्तमरूपता ६३
 २६—कुमत्तमूढ विषयासक्त कुशील जीवोका ससारपरिभ्रमण ६५
 २७—जीवद्वारा विषयरागसे कर्मग्रथिका बाधना व शीलद्वारा छेदना ६७
 २८—शीलसे ही तप विनयादि गुणोकी शोभा व निर्वाणकी प्राप्ति ७०
 २९—शीलवत पुरुषो द्वारा ही मोक्षनामक चतुर्थ पुरुषार्थकी प्राप्ति ७४
 ३०—शील बिना ज्ञानसे मोक्षकी असम्भवताका सोदाहरण समर्थन ७५
 ३१—शील बिना ज्ञानसे ही भावशुद्धिकी असम्भवताका ,, समर्थन ७७
 ३२—शीलप्रभावसे विषयविरत ज्ञानीका नरकसे आकर तीर्थकर होना ८०
 ३३—शीलसे अतीन्द्रिय ज्ञानानन्दमय मोक्षपदकी प्राप्ति ८५
 ३४—आत्मशीलाश्रयसे ही सम्यक्त्वादि पचाचारो द्वारा कर्मदहन ८३
 ३५—जितेन्द्रिय धीर विषयविरत पुरुषोद्वारा कर्मदहन व मोक्षलाभ ८५
 ३६—शीलवत साधुवोको लोकप्रियता व महीयता ८८
 ३७—सम्यक्त्व ज्ञान ध्यान आदि शीलविकाससे रत्नत्रयका लाभ १००
 ३८—जितवचनसार ग्रहणसे शीलसलिलस्नात जनोको मोक्षलाभ १०३
 ३९—आत्मशीलविकाससे दर्शनज्ञानचारित्र्यतप आराधनाकी प्राप्ति १०८
 ४०—विषयविरागरूप शीलसहित ज्ञानसे सर्वसिद्धि १११

—:०:—

* आत्म रमण *

मैं दर्शनज्ञानस्वरूपी हूँ, मैं सहजानन्दस्वरूपी हूँ ॥ टेक ॥
 हूँ ज्ञानमात्र परभावशून्य, हूँ सहज ज्ञानघन स्वयं पूर्ण ।
 हूँ सत्य सहज आनन्दधाम, मैं सहजानन्द०, मैं दर्शन० ॥१॥
 हूँ खुदका ही कर्ता भोक्ता, परमे मेरा कुछ काम नहीं ।
 परका न प्रवेश न कार्य यहाँ, मैं सहजा०, मैं दर्शन० ॥२॥
 आऊँ उतरूँ रम लूँ निजमे, निजकी निजमे दुविधा ही क्या ।
 निज अनुभव रससे सहज तृप्त, मैं सहजा० मैं दर्शन० ॥३॥

शीलपाहुड प्रवचन

रचयिता—अध्यात्मयागी, न्यायतीर्थ, सिद्धान्तन्यायसाहित्यशास्त्री
पूज्य श्री १०५ क्षु० मनोहर जी वर्णी
"सहजानन्द" महाराज

वीरं विशालणयण रत्तुप्पलकोमलस्समप्पावं ।

तिविहेण पणमिऊणं शीलगुणाणं णिसामेह ॥१॥

(१) विशालनयन वीरप्रभुको नमस्कार कर शीलपाहुड ग्रन्थ बनानेका सकल्प—यह कुन्दकुन्दाचार्य द्वारा विरचित शीलपाहुड नामका ग्रन्थ है। यहाँ कुन्दकुन्दाचार्य भगवाचरण पूर्वक इस ग्रन्थमें क्या कहेंगे, उसका प्रतिज्ञापन कर रहे हैं। मैं वीर प्रभुको नमस्कार करके शील गुणोंको कहूँगा। इस ग्रन्थ में शील और गुणोंका वर्णन है। शीलके मायने हैं आत्माका स्वरूप स्वभाव और उस स्वभावकी दृष्टि रखना, यह तो है शील और गुणके मायने हैं, उस आत्मस्वभावको पानेके लिए जो आन्तरिक परिणति चलती है, ज्ञानरूप वह है गुण। तो शील और गुणोंके वर्णनके प्रसंगमें शील गुणसे परिपूर्ण यहाँ वीर प्रभुको नमस्कार किया है जिसके दो विशेषण दिए हैं—महावीर भगवान विशालनयन हैं। जिसके नेत्र बड़े हैं उसे कहते हैं विशालनयन। नेत्रोंका बहुत बड़ा होनेसे कोई

प्रशंसाका अधिक सम्बंध नहीं है। यद्यपि छोटे नेत्र होना यह पुण्यका सूचक नहीं, नेत्र सही परिमाणमे होता है और उसे विशाल कहते हैं, पर यही विशालनयन कहनेसे कोई आध्यात्मिक अर्थ गर्भित है। जिस ज्ञानत्रयके द्वारा भगवान जानते हैं वह ज्ञानरूपी नेत्र विशाल है। तब कोई पूछता कि कितना विशाल है भगवानका नयन ? तो जितना लोक और अलोक है उतना बड़ा भगवानका नेत्र है। और जब भगवानका एक नेत्र इतना बड़ा है तो दूसरा भी बड़ा होगा ?.....नहीं, दो नेत्र है ही नहीं भगवानके। एक केवलज्ञानरूपी नेत्र है। भगवानका एक नाम है त्रिनेत्र। जिसके तीन नेत्र हो वह है जिनेन्द्र। वैसे नेत्र क्या कहलाते ? तो दो नेत्र जो शरीरमे लगे है वे हैं, क्योंकि अरहत भगवानके अभी शरीर साथ लगा हुआ है, और तीसरा नेत्र है केवलज्ञान। तो केवलज्ञानरूपी नयन जिसके विशाल है ऐसे महावीर प्रभुको नमस्कार करके, विशालनयन विशेषणका यह अर्थ है—

(२) रक्तोत्पलकोमलसमपाद 'वीर प्रभुको नमस्कार कर शीलपाहुडकी रचनाका प्रारम्भन—इस गायामे वीरप्रभु का दूसरा विशेषण दिया है कि लाल कमलके समान कोमल जिनके चरण हैं अर्थात् एक पुण्यवानीकी दृष्टिसे शरीरकी जो शोभा है उसको लक्ष्य लेकर कहा है। पर भी लाल हैं, यह तो एक सामान्य अर्थ है, पर इस हो मे एक आध्यात्मिक अर्थ

है—रक्त मायने लाल भी है और रक्त मायने होता है रागादिक विकारसे युक्त । ऐसा जो आत्मपरिणाम है उसे भी रक्त कहते हैं । और उसको उत्पल कर दिया मायने दूर कर दिया, उखाड़ दिया, अतएव जिसके कोमल वचन हैं अर्थात् रागके दूर होनेसे वीतरागता आनेके कारण जिसकी दिव्यध्वनि कोमल हित मित मधुर है, जिमको सुनकर प्राणी अपने सकट दूर करते हैं । तो ऐसे महावीरप्रभुको नमस्कार करके तीनो योगसे मैं प्रणाम करता हूँ । मनकी सम्हाल करके, वचनकी सम्हाल करके, शरीरकी सम्हाल करके मैं प्रणाम करता हूँ और प्रणाम कर शील गुणका वर्णन करता हूँ । वास्तविक नमन आत्मस्वरूपका बोध हुए बिना नहीं हो पाता । आत्मस्वरूपका परिचय हुए बिना तो भगवानके स्वरूपका भी ज्ञान नहीं होता । भले ही शब्दोंसे कहते रहे और कुछ कुछ पर्यायिकी भी महिमा ज्ञात होती रहे, वे वीतराग हैं, रागद्वेषरहित हैं, सर्वज्ञ हैं, पर उन सबकी भावभासना तब तक न हो पायगी जब तक आत्माके, शीलका परिचय न हो । आत्माके स्वभावको जब तक न समझ लिया जाय तब तक प्रभुकी प्रभुता भी भली-भाँति नहीं ज्ञात हो सकती । आत्माका स्वभाव ही है यह कि वह जो सत् है, सबको जाने, सर्व सत् उसमे झलके, ऐसा मेरा स्वरूप ही है, और उपाधि जब झलक गई, आवरणकर्म दूर हो गये तो यही स्वभाव, यही शील पूर्णरूपमे प्रकट हुआ है, अतः जिस

शीलगुणके प्रतापसे भगवान महावीर स्वामी संकटहीन हुए हैं
उनको प्रणाम करके मैं शीलगुणका वर्णन करूँगा ।

शीलस्स य एणस्स य एत्थि विरोहो बुधेहि एहिद्वो ।

एण्वरि य सीलेण विणा विसया एणं विणासंति ॥२॥

(३) ज्ञान और शीलमे विरोधाभाव व एकत्र अवस्थान—
इस गाथामे यह कह रहे हैं कि शील और ज्ञान इन दोनोंमें
विरोध नहीं है, ऐसा ज्ञानीजनोंने बताया है । जहाँ शील हो
वहाँ ज्ञान न हो, जहाँ ज्ञान हो वहाँ शील न हो ऐसा नहीं
है । ज्ञान और शील एक जगह रहते हैं । शीलके बिना विषय
कषाय आदिकके परिणाम ज्ञानको नष्ट करते हैं अर्थात् ज्ञानको
मिथ्यात्व रागद्वेषमय बनाते हैं । यहाँ शीलका अर्थ है प्रकृति,
स्वभाव, आदत और ज्ञानका अर्थ है जानना । ज्ञान सब जीवों
मे पाया जाता है और शील शक्तिसे सबमे पाया जाता है और
व्यक्तिकी अपेक्षा याने प्रकटपनेकी अपेक्षा यदि रागद्वेषमय ज्ञान
है तो वहाँ भी शील है, मगर वह शील कुशील है । जहाँ राग-
द्वेष अज्ञानभाव नहा है वहाँ शील है, वह सुशील है । तो
सामान्य रूपसे देखें तो ज्ञान भी सदा रहता है और शील भी
सदा रहता है । भले ही वह शील एक कुशीलके रूपमे प्रकट
है, पर ज्ञान भी वहाँ है और कुशील भी है, यो भी वहाँ
अज्ञानदशामे भी शीलका और ज्ञानका विरोध नहीं रहा ।
जब ज्ञानदशा रही, रागद्वेषसे रहित परिणाम हुए वहाँ ज्ञान

है, शील है, इसमें तो किसीको सदेह भी नहीं हो सकता । सो जब अज्ञान मिथ्यात्व रागद्वेषका सम्बन्ध है और उस समयमें कुज्ञान ज्ञानकी जो स्थिति है तब उसके साथ शील आदत्त कुशीलके रूपमें चल रही है और जब निरुपाधि हो जाता है ज्ञान, तब वहाँ यह शील पूर्ण शील स्वभावके रूपमें प्रकट होता है । जो ज्ञानस्वभावमें अनादि कर्मके संयोगके कारण जो मिथ्यात्व रागद्वेषरूप परिणाम है सो यह ज्ञानकी प्रकृति बन गई कुशीलरूप और जब भेदविज्ञानके प्रतापसे सर्व पदार्थोंको सही भिन्न-भिन्न रूप जाना तो वह सुशीलरूपमें प्रकट है । कुशीलका नाम है संसारप्रकृति । अज्ञानअवस्थामें यह ज्ञान संसारप्रकृति के रूपमें चलता है । और ज्ञान हो जानेपर यह ज्ञान मोक्षमार्ग की प्रकृतिरूपसे चलता है, फिर भी कुशीलकी मुख्यता कहीं नहीं की जाती । ध्यानके लिए, प्रयोगके लिए, मननके लिए शीलका मायने स्वभाव सुशीलका ही आदर होता है । तो यहाँ अध्यात्मदृष्टिसे, मोक्षमार्गको दृष्टिसे शील नाम है आत्माके स्वभावका ।

(४) आत्माको ज्ञानमात्र निरखकर परखनेमें ज्ञानशीलता का दर्शन—आत्माका स्वभाव है ज्ञानमात्र । ज्ञानमात्र स्वरूप में ज्ञानका ही काम चलते रहना, ज्ञानमात्र ज्ञातादृष्टा रहे, यही है शीलका पालन । तो आत्माके इस शीलका याने स्वभावका इसमें वर्णन होगा और शीलके प्रति बुद्धि रखनेसे जो गुण जगते हैं, कार्य होते हैं, परिणाम होते हैं वे कहलाते हैं

गुण । तो शीलका और गुणोंका इस ध्येयमे वर्णन किया जाय-
गा । इस आत्माको ज्ञानमात्र रूपमे लखना है, चाहे कुछ भी
अवस्था हो, ससारमे भी ज्ञानमात्रके रूपसे आत्माको देखिये,
ज्ञानकी स्थितिमे भी आत्माको ज्ञानरूपसे देखें, तो जो गड़बड़ी
है, रागद्वेषादि विकार हैं वे सब कुछ अलग नहीं जँचे, किन्तु
ज्ञानकी ही ऐसी ससारप्रकृति हुई है । तो यही ससारप्रकृति
कुशील कहलाती है । तो हर स्थितियोमे आत्मा ज्ञानमात्र है,
ज्ञान ही जिस तरहका उपयोग बनाता है, उस प्रकारके ज्ञान
परिणाममे परिणमता है, सो अज्ञान अवस्थामे यह ज्ञान ही
क्रोध, मान, माया, लोभ, मिथ्यात्व, रागद्वेष, ये सारी बातें
ज्ञानमे पर्यायमे पड़ी हुई हैं और जब यह उपाधि नहीं रहती,
केवल आत्मा ज्ञान-ज्ञानमात्र रहता है तो यह ज्ञान फिर अपने
सही शीलसे, सही प्रकृतिसे चलने लगता है । सो ऐसा शील
और गुण ये दोनों साथ साथ हर एकमे पाये जाते हैं । यहाँ
साधुके शील और गुणका वर्णन किया जा रहा । सो इस ग्रंथ
मे उन शील और गुणोंका वर्णन चलेगा । यह अष्टपाहुड नाम
से प्रसिद्ध है, छोटे-छोटे पाहुड होनेमे एक जगह उनका
वर्णन किया गया है । उन ८ पाहुडोमे से यह शीलपाहुड
अंतिम पाहुड है । जैसे समयसारमे ७ तत्त्वोंका वर्णन करनेके
बाद सर्वविशुद्ध ज्ञानाधिकारको आत्माके स्वभावपर, एकत्वपर
दृष्टि करायी गई, क्योंकि जो प्रयोजन होता है सो उस प्रयोजन

के बारेमें बहुत कुछ वर्णन बीचमें किया जाता है, पर उस विशाल वर्णनके बाद फिर प्रयोजनकी बात थोड़े शब्दोंमें कही जाती है। तो ऐसे ही मोक्षमार्गके प्रसंगमें बहुत कुछ वर्णनके बाद अन्तमें आत्माके शील स्वभावका वर्णन किया गया है। अब इस शील और गुणोंके विषयमें आगे विशेष विवरण चलेगा।

दुष्खेणोयदि ग्राण ग्राणं ग्राऊण भावणा दुक्ख ।

भावियमई व जीवो विसयेणु विरज्जए दुक्ख ॥३॥

(५) ज्ञानकी दुर्लभता व ज्ञानसे भी अधिक ज्ञानभावना की दुर्लभता—प्रथम बात तो यह है कि ज्ञानका पाना ही बड़ा कठिन है। ससारमें कितने जीव हैं? मनुष्योंकी संख्या तो सभी गतिके जीवोंसे थोड़ी है। कुछ मनुष्योंको छोड़कर, कुछ ऊँचे देवोंको छोड़कर प्रायः सर्वत्र अज्ञानदशा छायी है, भले ही कुछ सम्यग्दृष्टि सभी गतियोंमें होते हैं, मगर ज्ञानकी विशेषता सब जगह नहीं मिलती। देखो यह कभी एकेन्द्रिय था तो उसका कितनासा ज्ञान? दोइन्द्रिय हुआ, तीनइन्द्रिय, चारइन्द्रिय, पाँच इन्द्रिय वाला हुआ, असज्जी रहा तो वहाँ किनना सा ज्ञान? मनुष्योंमें भी कौन कितना ज्ञान रखता है, ज्ञानकी प्राप्ति बहुत ही दुर्लभ है। इसके विषयमें तो कहा है—‘धन कन कचन राजसुख, सबहिं सुलभ कर जान। धन हो, स्वर्ण हो, चाँदी हो, वैभव हो, राजपाट हो, कुछ भी अन्य बात हो

वह सब सुलभ है । 'दुर्लभ है संसारमे एक यथार्थ ज्ञान ।' संसारमे यदि 'कोई दुर्लभ है तो यथार्थ ज्ञान दुर्लभ है । ज्ञानो मे भी दुर्लभ ज्ञान यथार्थ ज्ञान है । जैसा जो पदार्थ है वैसा ही वह ज्ञानमे आये तो वह अशान्त नही रहता । सीधा सच्चा मार्ग मिलता है, इस कारण यथार्थ ज्ञानका पाना बहुत दुर्लभ है । ज्ञान भी प्राप्त कर लिया तो उसकी भावना करना बड़ा कठिन है । जैसे आत्माके विषयमे कुछ ज्ञान बनाया यह मैं अमूर्त हूँ, अपने स्वरूपास्तित्व मात्र हूँ, इसका अन्य पदार्थोंसे कुछ भी सम्बन्ध नही, इसका सर्वस्व यह ही है, ज्ञान कर लिया, पर ऐसी भावना बनी रहे, ऐसा ख्याल, ऐसी दृष्टि बनी रहे, उपयोग इस निज सहज यथार्थ स्वरूपकी ओर रहे, यह बात बड़ी कठिन है । जब तक ज्ञानभावना नही बनती है तब तक पाये हुए ज्ञानका विश्वास नही रहता । योग्य क्षयोपशम है, पर वह रहेगा, बढ़ेगा, प्रगतिशील होगा इसका कुछ विश्वास नही । कारण यह है कि ज्ञानभावनाके द्वारा ही ज्ञानका ओर विकास बढ़ता है, ज्ञानभावना जिसके नही है तो एक जान-कारी मात्रमे वह उन्नति न कर पायगा । तो कभी ज्ञान भी लिया, ज्ञान भी पाया तो अब ज्ञानकी भावना बनाये रहना बहुत कठिन है । आज जितना समासमे दुःख है मनुष्योंको सभीको वह ज्ञानभावनाके न होनेसे कष्ट है । कष्ट तो भ्रमसे चल रहा है । बाहरी पदार्थ मेरे कुछ नही हैं, फिर भी बाह्य

पदार्थोंसे ही लगाव बना रहे तो यह प्राकृतिक बात है कि उसको कष्ट ही होगा । भ्रम समाप्त तो कष्ट समाप्त । ज्ञानकी यथार्थता अनुभवमे आये, फिर वहाँ कष्टका क्या काम ? सो ज्ञानभावना बड़ो कठिनाईसे प्राप्त होती है ।

(६) ज्ञान और ज्ञानभावनाकी दुर्लभतासे भी अधिक विषयविरक्तिकी दुर्लभता—किसी जीवने कुछ ज्ञान भी कर लिया, ज्ञानकी कुछ भावना भी बननी है, लेकिन विषयोसे विरक्ति पाना बहुत कठिन बात है, यो कहो कि ज्ञान और ज्ञानभावनाका फल है विषयोसे विरक्त हो जाना । सो विषयो से विरक्ति जब तक न मिले तब तक ये सब लाभ भी कुछ लाभ नहीं है । हाँ इतना लाभ अवश्य है कि ज्ञानभावना है तो उसका संस्कार रहेगा तो आज नहीं तो कभी हम उद्धार का मार्ग पा लेंगे । पर जब भी उद्धारके मार्गमे बढ़ेंगे तो विषयोसे विरक्तिपूर्वक ही बढ़ सकते हैं । जब तक जीवको भेदविज्ञान नहीं हुआ तब तक उसका मन स्वच्छन्द डोचता है, बड़ी-बड़ी साज-शृङ्गार शोभाकी चीजोमे वह मन बहलाना है । वह शान्तिका मार्ग नहीं पा सकता । तो सर्व श्रेयोमे श्रेय ब्रह्म यही सहज आत्मस्वरूप है जो सहजसिद्ध है, जहाँ बनावट रच नहीं है, ऐसा कारणमयसाररूप अपना स्वभाव अनुभवना यह है बहुत उच्च काम इस जीवनमे । तो ज्ञान पाया, ज्ञानकी भावना भी पायी, किन्तु विषयोसे विरक्ति पाना बहुत

कठिन है । तो हमें शिक्षा यह लेना है कि अपनेमें उत्कृष्ट ज्ञान-भावना बनायें और विषयोसे विरक्त होनेका लक्ष्य बनाकर उस ज्ञानभावनासे अपनेको पवित्र बनायें ।

ताव ए जाणदि एणं विसयवलो जाव वट्टए जीवो ।

विसए विरत्तमेत्तो ए खवेइ पुराइयं कम्मं ॥ ४ ॥

(७) विषयानुराग रहते हुए यथार्थ ज्ञान होनेकी असंभवता—जब तक इस जीवपर विषयका बल बढ़ा-चढ़ा है तब तब तक उस जीवमें शुद्ध सही ज्ञानकी वृत्ति नहीं होती । कार्य करना है अपने स्वरूपमें मग्न होनेका । और यह कार्य ज्ञान द्वारा ज्ञानको ज्ञानमें बनाये रहनेके द्वारा साध्य है । आत्ममग्नता अन्य विधिसे नहीं होती । जो अनेक प्रकारके तपश्चरण बताये हैं वे तपश्चरण विषय कषायकी खोटी वासनाओंको नष्ट करनेके लिए हैं । आत्ममग्नता तो ज्ञानमग्नतासे ही संभव है । उसका कोई दूसरा उपाय नहीं है । चरणानुयोगमें जितने भी बाह्यक्रियायें हैं उनके किए बिना आगे बढ़ न सके यह बात तो ठीक है, किन्तु जो क्रियावोपर हो ऐसी दृष्टि रखे है कि ऐसी चेष्टाके बलपर मैं मोक्षमार्गमें बढ़ूंगा तो वह नहीं बढ़ सकता । तो ज्ञानमें ज्ञान ही समाया हो यह स्थिति चाहिए आत्मकल्याणके लिए, सो जिसका चित्त, जिसका उपयोग विषयवासनामें ही वर्तता रहे उसको यह ज्ञान कभी प्राप्त नहीं हो सकता । सो जब तक विषयकी ओर बरजोरी इस जीवपर

चल रही है तब तक वह जानता नहीं है, उसका ज्ञान सही दिशा में नहीं है ।

(८) ज्ञानानुभवशून्य अज्ञानी जनकी बाह्यविषयविरक्ति-मात्रसे कर्मविनाशकी असंभवता—कोई विषयसे विरक्तमात्र रहे, इनसे कोई पूर्वबद्ध कर्मका क्षय नहीं कर सकता । शुद्ध ज्ञान साथमे हो तब कर्मोंका क्षय होता है । अज्ञानसे भी तो विषयोसे भी तो कषायोसे भी तो हटना है । जहां यह श्रद्धा आयी, दृष्टि बनी कि इन पञ्चेन्द्रियके विषयोको छोड़नेसे, त्यागनेसे धर्म होता है तो उसकी दृष्टि बाह्य विषयो तक रही, बाह्य विषयोसे हटने तक रही । अभी वह मोक्षमार्गका पात्र नहीं है । उसके यह चित्तमे नहीं है कि इन इन्द्रियविषयोसे हटना किस कार्यके लिए करना पड़ता है । बाह्यसे तो हट गया विषयोसे, मगर विषयोसे हटनेका प्रयोजन जब तक अनुभवमे न उतरे तब तक वह कर्मोंका क्षय नहीं कर सकता । जीव उपयोग स्वरूप है और यह उपयोग क्रमसे चलता है । छद्मस्थका उपयोग एक साथ सर्व पदार्थोंको नहीं जान पाता । तो जब छद्मस्थका उपयोग क्रमसे चलता है और उसका उपयोग किसी इन्द्रियके विषयमे लगा हुआ है तो जहां उपयोग लगा है उस ही रूप वह आत्मा होता है । तो जब विषयोकी ओर उपयोग लगा हो तो वह आत्मा भी अपवित्र है । विषयो की ओर उपयोग जिसका लगा है उसका ज्ञानस्वरूपकी ओर

उपयोग नहीं लगा यह तो बिल्कुल सिद्ध है। सो जिसपर विषयबल चढ़ा हुआ है वह ज्ञानस्वरूप अतस्तत्त्वको नहीं पा सकता। सो जब विषयोमे चित्त है तब ज्ञानकी वृत्ति नहीं जग रही है, क्योंकि विषयोमे चित्त रहेगा तो नियमसे विषय के साधनोपर तो स्नेह जगेगा और विषयोकी बाधावोपर द्वेष जगेगा। तो जहाँ आचरण ही बिगड़ा, रागद्वेष ही बन गए तो वहाँ ज्ञान अपने सही रूपमे नहीं ठहर सकता। यह एक धर्ममार्गमे मूल कार्य है। तो अपने यथार्थस्वरूपको जान लें आकाशकी तरह अमूर्त निलेंप, किन्तु चैतन्यगुणमय यह आत्म-तत्त्व है, इसका जिसने ज्ञान नहीं किया, अनुभव नहीं किया तो वहाँ उपयोग बाहरी पदार्थोमे ही रहेगा। सो जिसका उपयोग विषयमे रम रहा है, ज्ञानकी ओर नहीं है तो जो विषयो को न त्याग सके वह तो कहलाता है वहाँ कुशील और जो विषयोको त्यागकर ज्ञानकी भावना करेगा वह कहलायगा सुशील।

ग्राणं चरित्तहीणं लिगगाहणं च दंसणविहूणं ।

संजमहीणो य तवो जइ चरइ णिरत्थय सत्वं ॥५॥

(६) चारित्रहीन ज्ञानकी निरर्थकता—ज्ञान तो चारित्रहीन हो और निर्ग्रन्थ दिगम्बर भेषका ग्रहण करना, सम्यक्त्वरहितके हो और बड़े-बड़े दुर्घर तप समयसे रहित हो तो ऐसे पुरुषका जो कुछ भी आचरण है वह सब निरर्थक

है । ये तीन बातें अपनेमें होनी चाहिए । पहली बात—चारित्र्यसहित ज्ञान हो, जितना सुख शान्ति अनुभूत होती है वह सब ज्ञानभावनाका ही प्रताप है । जब यह जीव अमूर्त निर्मल केवल ज्ञानज्योति मात्र है तो इसका किसी अन्य द्रव्यसे क्या सम्बन्ध है ? चेतन मनुष्य कितने ही भले जचते हो और उनमें अपनी कीर्तिकी भावना हो, मेरा नाम फैले, मेरा यश बने, मैं श्रेष्ठ कहाऊँ । तो ऐसा सोचनेमें उसके पर्यायबुद्धि आ गई । भावना और ध्यान तो यह होना चाहिए कि मैं सर्वसे निराला, केवल ज्ञानमात्र हूँ, बाहरमें जो होता हो, जिनका होता हो उसके जाता द्रष्टा रहे, पर यह बात विषयोंके लोभियोंमें कभी सम्भव नहीं हो सकती । चारित्र्यहीन ज्ञान निरर्थक है । एक सिद्धान्तकी बात यह जानें कि जो तीन बातें हैं—१—श्रद्धान, २—ज्ञान और ३—चारित्र्य, ये मोही अज्ञानी जीवोंके तो खोटे रूप रहती हैं—मिथ्यादर्शन, मिथ्याज्ञान व मिथ्याचारित्र्य और भेदविज्ञानी जीवोंके रत्नत्रय स्वभावरूपमें रहता है । सो इन तीनमें कर्मके बन्धका, आश्रयका कारण दो हैं—(१) श्रद्धान और (२) चारित्र्य । मात्र ज्ञानसे कर्मबन्ध नहीं, कर्म का आश्रय नहीं । जो कुज्ञानको कहते हैं कि कुज्ञान बुरा है और कुज्ञानसे बंध बनता है तो उसमें यह विभाग जानें कि जो अश ज्ञानका है उससे तो कर्म नहीं बँधता, पर उसके साथ जो अज्ञान, रागद्वेष लगा हुआ है उससे कर्म बँधता है । मत-

लत्र यह है कि कर्मबंधनका कारण श्रद्धा न और चारित्र है, ज्ञान नहीं । सो जिस पुरुषको कुछ ज्ञान तो अधिक हो, मगर श्रद्धाहीन है, चारित्रहीन है तो वह बन्धनमें हैं । कर्मबंध ज्ञानके अनुसार होगा या श्रद्धा न चारित्रके अनुसार होगा ? जैसी श्रद्धा, जैसा चारित्र उसके अनुरूप कर्मबंध होने व न होनेकी व्यवस्था है, पर ज्ञानसे नहीं है, सो जो चारित्रहीन ज्ञान है वह निरर्थक है । चारित्र उसके साथ होना ही चाहिए ।

(१०) सम्यक्त्वहीन लिङ्गग्रहणकी व संयमविहीन तपश्चरणकी निरर्थकता—दूसरी बात यह है कि जो सम्यग्दर्शनसे हीन है वह यदि दिगम्बर भेष, मुनिभेष भी धारण करे तो उसका वह भेष व्यर्थ है । कर्म बंधनसे हट जायें इस काममें कर्म शरीरकी चेष्टावोको नहीं देखते कि यह शरीरसे कैसी चेष्टायें करता है उसके अनुसार हम बँधें, किन्तु श्रद्धा और चारित्रका बिगाड़ देखकर बिगाड़का निमित्त पाकर कर्म बँधते हैं । कर्मबंधका कोई दूसरा साधन नहीं है । सो इस गाथामें कहते हैं कि चारित्रहीन ज्ञान निरर्थक है । और सम्यक्त्वहीन भेषका ग्रहण निरर्थक है । श्रद्धा ही नहीं है कि किसलिए निग्रन्थ दिगम्बर हुए । बस अपने आरामको सुविधाके लिए, लोगोके द्वारा पुजापा बनानेके लिए निग्रन्थ हो जाते हैं, दिगम्बर भेषमें हो जाते हैं, किन्तु श्रद्धाविहीन पुरुषका कुछ भी तप भेष यह सार्थक नहीं होता । कर्मबन्ध इससे रुक जाय

ऐसा नहीं होना । तीसरी बात है संयमहीन तपश्चरणा । कोई तपश्चरण करे तो करे, पर इन्द्रियसंयम और प्राणसंयम रच भी न हो साथ तो उसका तपश्चरण निरर्थक है । सो अपने लिए इससे यह शिक्षा ग्रहण करनी है कि जीवन अपना चारित्र्यमय बने, क्योंकि प्रकृति तो चारित्र्यसे चलती है और अपने स्वभावको स्वयं चारित्र्यरूप देखें । यह ज्ञानमात्र स्वभाव है और अपने ही स्वरूपमें रहने वाला है, ऐसी दृष्टि करके अपने स्वरूपको निरखे तो उसका कल्याण है । आत्मज्ञान बिना धर्म के नामपर बड़े-बड़े भेष भी रख ले तो भी उससे न उसका खुदका लाभ है, न दूसरेको लाभ है । तो अपना जीवन चारित्र्यमय होना चाहिए और विषयोसे विरक्त होना चाहिए ।

एतान् चरित्तु शुद्धं लिङ्गग्रहणं च दंसणं विशुद्धं ।

संजमसहिदो य तवो धोओ वि महाफवो होइ ॥६॥

(११) चारित्र्यशुद्ध ज्ञानकी महाफलदायकता—चारित्र्यसे शुद्ध तो ज्ञान हो और सम्यक्त्वसहित जिन मुद्राका ग्रहण हो और संयमसहित तप हो, ऐसे ये थोड़े भी हो तो भी ये महाफल वाले होते हैं, ज्ञान चाहे थोड़ा हो, मगर चारित्र्यसे शुद्ध हो अर्थात् आचरण योग्यवृत्तरूप हो तब थोड़ा भी ज्ञान हो तो भी वह महाफल देगा । इससे पहली गायामे बताया था कि चारित्र्यहीन ज्ञान निरर्थक है । वहाँ निषेधरूपसे बताया था, यहाँ विधिरूपसे बतला रहे हैं कि ज्ञान कितना ही हो, उसके

साथ चारित्र्य हो तो वह बड़ा फल प्रदान करता है, क्योंकि कर्मोंका बंध रोकना, कर्मोंकी निर्जरा होना यह चारित्र्यके आधीन बात है। रागद्वेषरहित परिणाम हो, समताकी ओर झुका हुआ हो, ज्ञान ही जिसके ज्ञानमें समा रहा हो वही वृत्ति तो चारित्र्य है। तो चारित्र्यसे शुद्ध ज्ञान महान् फल प्रदान करता है। जैसे कोई रोगी दवाई आदिकका ज्ञान तो खूब करे किन्तु उसका प्रयोग न करे, खाये नहीं तो वह ज्ञान कुछ फल देने वाला तो न रहा। औषधियोका बोध तो रहा, पर जब उनका प्रयोग ही कुछ नहीं किया जा रहा तो निरोगता कैसे हो ? ऐसे ही कोई आत्मा अपने ससाररोगके बारेमें और ससाररोग दूर होनेके बारेमें कुछ ज्ञान भी कर ले, पर अपने ज्ञानको उपयोगको आत्मस्वरूपके अनुरूप न बनाये तो उस ज्ञानसे फायदा नहीं और दृष्टि सही रखे, यथाशक्ति आत्मस्वभावकी ओर दृष्टि बनाये तो थोड़ा भी ज्ञान हो तो वह भी महान फल प्रदान करता है।

(१२) सम्यक् शुद्ध जिनमुद्राग्रहणको महाफलदायकता—सम्यग्दर्शनसे विशुद्ध जिनमुद्राका ग्रहण महान फल प्रदान करता है। कार्य क्या करना है ? जब यह बात प्रयोजनसे सही उत्तर जाती है तब क्रिया पुरुषार्थ उस उद्देश्यके पूरक हो जाते हैं। जिनमुद्रा ग्रहण करना तपश्चरण है, समय है, ये किसलिए किए जाते हैं ? इसका जिनको परिचय है कि

आत्मा ज्ञानस्वरूप है और उस सहज ज्ञानस्वरूप अस्तित्व को ही निरखना है, उम हो मे रमना है, वही ही निस्तरंग होना है, इस कार्यका जब परिचय हो और फिर वह जिनमुद्रा धारण कर यथासम्भव इस ही ज्ञानस्वभावमे मग्न होनेका पुरुषार्थ बनायें, तो उनका यह जिनमुद्रा ग्रहण महान् फलका देने वाला है । किस कारण कि आरम्भ और परिग्रहका त्याग किया जाता है । इसका ठीक परिचय विरक्त साधुको होता है । नग्नगना समस्त शाल्योके दूर करनेका सूत्रक है, वह अपनेको निर्भार समझना है, स्वयमेव सारे आरम्भ छूट जाया करते हैं और आरम्भ परिग्रहको छोड़नेका व्रत भी लिया है तो ऐसे श्रद्धान सहित जिनमुद्राका ग्रहण करना फलदायक होता है ।

(१३) संयमसहित तपश्चरणकी महाफलदायकता — संयमसे सहित तपश्चरण हो तो वह तपश्चरण चाहे थोड़ा ही हो तो भी वह महान् फल देता है । संयम दो प्रकारके होते हैं—(१) इन्द्रियसंयम, (२) प्राणसंयम । पञ्चेन्द्रियके विषयोसे राग न होना इन्द्रियसंयम है । जिसने आत्माके स्वभावके आनन्दका परिचय पाया है और जिसका यह दृढ निर्णय है कि आत्मा स्वयं आनन्दस्वरूप है, जब ज्ञानस्वरूप आत्माका अनुभव रहे, वही ज्ञानमे रहे, किसी परपदार्थपर उपयोग न जाय तो उस समय उत्पन्न हुआ आनन्द जिसने चख लिया है उसे विषयोमें प्रीति कभी हो ही नहीं सकती । तो जिसके

इन्द्रियसंयम है उसके वास्तविक तपश्चरण है । प्राणसंयममे ६ कायके जीवोंकी दया पाली जाती है । वास्तवमे अपने जीव के समान, अपने स्वरूपके समान स्वरूप वाला समझा हो और सामान्यदृष्टिसे देखा जाय तो सभी आत्मायें समान हैं, ऐसा जिसका निर्णय हो वह प्राणरक्षाका पौरुष कर सकता है । तो ऐसे इन्द्रियसंयम और प्राणसंयमसे सहित जो तपश्चरण है वह छोटा भी तपश्चरण हो तो भी विशाल फलको प्रदान करता है ।

एणं एणं एणं एणं वेई विसयाइमानससता ।

हिंडंति चाबुरगदि विसएसु विमोहिया मूढा ॥७॥

(१४) विषयविमोहित पुरुषोंका चतुर्गतिहिण्डन—

कितने ही पुरुष जिनको कि स्व और परतत्त्वका ज्ञान नहीं है वे ऊपरी बाहरी ज्ञानको जानकर भी विषयरूप भावमे आसक्त होते सन्ते चतुर्गतिमे भ्रमण करते रहते हैं । खुद खुदका परिचय कर ले यह स्थिति जिसने पायी है वह पुरुष उत्कृष्ट पुरुष है । उसने सर्व समस्याओंका हल कर लिया जिसने अपने सहज स्वरूपका परिचय पा लिया । और जिसको सर्व परपदार्थोंसे भिन्न ज्ञानमात्र आत्मतत्त्वका परिचय नहीं है वह पुरुष इस स्थितिको नहीं पा सकता कि जहाँ सहज आनन्दका अनुभव हो सके, सो वह तो निकृष्ट है ही कि जिसके मिथ्यात्व भी है और विषयोमे आसक्ति भी है, लेकिन अनेक पुरुष ज्ञानको

जानकर भी विषयोके भावमे आसक्त रहते है तो वे चतुर्गति रूप समारमें परिभ्रमण करते रहते हैं । तो जो विषयोमें भुग्व बुद्धि वाले जन हैं वे विषयामे आसक्त होकर संसारमे पारे-भ्रमण करते रहते हैं ।

जे पुण विसयविरक्ता एणं एणं भावणासहिवा ।

छिदति चादुरादि सवगुणजुता ए संवेहो ॥ ८ ॥

(१५) विषयविरक्त ज्ञानभावनासहित तपस्वी संतोंका चतुर्गतिबन्धन—जो पुरुष विषयोसे विरक्त है और ज्ञान-स्वरूपको जानकर ज्ञानकी भावनासे सहित हैं वे तपस्वीजन चारो गतियोंके बन्धनको काट देते हैं, इसमें कोई भी सन्देह नहीं । मुख्य चिन्ह है कल्याण पाने वालेका, विषयोसे विरक्त होना । जिसके हृदयमे छूने, खाने, सूँघने, देखने, सुनने आदिक विषयोकी वृत्तिमे उमग नहीं है और इन विषयोकी वृत्तिको उपद्रव मानते है ऐसे विषयविरक्त पुरुष इस संसारके बन्धन को काट देते हैं । विषयोसे विरक्ति किसके होती है ? जिसको यह श्रद्धा हो कि विषय परद्रव्य हैं । उन परद्रव्योंसे मुक्त आत्माका कोई सम्बन्ध नहीं है, ऐसा यथार्थ जानकर जो अपने स्वरूपकी ओर अभिमुख होता है वह पुरुष विषयोसे विरक्त रहता है । दृष्टि जैसी मिलती है उसके अनुसार कार्य होता है । जिसमे परको आत्मा माननेकी धुन और आदत होती है वह विपत्तियोंका ही उपाय बनाया करेगा और जिसको निरापद

अपने ज्ञानस्वरूपका ज्ञान है वह पुरुष सन्मार्गपर है और अपना बल्यारा करेगा । तो विषयोसे विरक्त होना इससे अन्दाज लगता है कि कौन पुरुष कितना धर्ममार्गमें बढ चुका है । तो विषयोसे जो विरक्त पुरुष है वह ज्ञानसे जानता है और ज्ञान की भावना किया करता है । सो ऐसा विवेकी पुरुष तपश्चरम आदिक गुणोंसे युक्त होकर चारो गतियोंके बन्धनको तोड देता है । जानने वाला यह ज्ञान ही तो है । यह ज्ञान कहाँसे जगा, कैसे निकला, उसका क्या रूपक है, इसका परिचय जिन्हें हो गया उनको आत्मदृष्टि होती है । ज्ञान मेरा स्वरूप है । पढ़ ले मुझमें ज्ञान न था, अब आ गया, ऐसी बात नहीं होती । जबसे जीव है तब ही से ज्ञानस्वरूप है । तो ऐसे अपने ज्ञान-स्वरूपको जानकर यह ज्ञानभावनासे सहित है । मैं ज्ञानमात्र हूँ, अपने प्रदेशोंमें सर्वत्र ज्ञानप्रकाश ही निरखना, सो ऐसी ज्ञानभावनासहित पुरुष चारो गतियोंके भ्रमणको छेद देते हैं । अब उनका ससारमें जन्ममरण न होगा । दो एक भव ही होवें और उनके कर्मबन्धन ये सब टूट जायेंगे । तो जो पुरुष विषयोसे विरक्त है, ज्ञानसे जानकर ज्ञानकी भावनासे युक्त है वह ही पुरुष इस ससारबन्धनको तोड सकता है । यह ससार महाजाल है, इससे अलग होना कठिन है । इसमें रहना कठिन है । संसारमें रहनेपर, उपयोगको जमानेपर इस जीवको आकुलता ही है, और जहाँ इस ससारभावसे उपेक्षा की, ज्ञानमें

ज्ञानका स्वरूप ही बन रहा हो, ऐसे पुरुषोंको सन्मार्गपर चलना बहुत आसान है। सो जो आत्मस्वरूपको जानता है और इसके फलमें विषयोसे विरक्त है और विषयविरक्तिके उपायसे जिसके ज्ञानभावना अधिकसे अधिक बन रही है वह पुरुष उस ज्ञानके पूर्णविकासको पायगा और अनायास ही जगतके तीन लोक तीन कालके सारे बंधन यहाँ प्रतिभासित होंगे। सो विषय-विरक्तिको अपने जीवनमें बहुत महत्त्व देना चाहिए। जिनकी विषयोमें प्रवृत्ति रहे, समझो उतने क्षण इस जीवनके बेकार है। विषयोसे विरक्त होकर निज स्वभावके अभिमुख रहे तो उसके समस्त दुःखोका क्षय होता है। सो इस गायामे यह ही कहा जा रहा है कि विषयविरक्त पुरुष ही चतुर्गतिके बन्धनको तोड़ सकता है।

जह कंचण विशुद्धं धम्मदयं खडियलवणलेवेण ।

तह जीवो वि विशुद्धं णाणविसल्लेण विमलेण ॥६॥

(१६) निर्मलज्ञानसलिलसे जीवकी विशुद्धता—जैसे स्वर्ण किसी पाकपर उतरे, जैसा कि उपाय होता है, अग्निमें तपे, सुहागा और नमक उस मलिन स्वर्णपर डालनेसे वह स्वर्ण निर्मल और विशेष कांति वाला हो जाता है। ऐसे ही ये जीव जो भी विषयकषायके मलसे मूले हैं, यदि वे निर्मल ज्ञान रूपी जलसे अपने आपको धोयें, साफ करें तो वे कर्मोंसे रहित होकर विशुद्ध सिद्ध भगवन्त हो जाते हैं। अशान्तिकी निष्पत्ति

बनती है किसी भी परद्रव्यको आश्रय बनानेपर । यदि परद्रव्य के आश्रय बनाये बिना सुख अथवा दुःख हो जाय तो वह स्वभाव बन बैठेगा और फिर उनको हटानेकी कोई आवश्यकता ही न समझेगा । तो अपने आत्माको ज्ञानरूपी जलसे खूब धो धोकर कर्मोंसे रहित स्थितिकी पाना चाहिए । जब कोई निरन्तर प्रतिदिन अपने बारेमें भाये—मैं ज्ञानमात्र हूँ तो इस ज्ञानमात्र भावनाका वह फल है कि ऐसी स्थिति पा लेता है तो वहाँ किसी तरहका सकट अनुभवमें नहीं रहता । सो बतला रहे हैं इस गाथामें कि जैसे निर्मल स्वर्ण या कोई स्वर्ण मुहागा और लवण (नमक) का लेप करनेसे कान्तिवान बन जाता है ऐसे ही आत्मा ज्ञानके योगसे, अपनेको ज्ञानरूप निरखते रहनेसे यह जीव भी शुद्ध हो जाता है ।

(१७) आत्माकी ज्ञानमयता—ज्ञान आत्माका प्रधान गुण है । ज्ञानमय ही जीव है, ज्ञानसे ही रचा हुआ जीव है । जैसे यहाँके दिखने वाले पुद्गल रूप, रस, गंध, स्पर्शमय हैं, वस्तुतः तो जो जैसा है मो है, पर उसमें विदित तो होता है कि रूप है, तो रूप कहो उस पुद्गलमें बाहरसे आया हुआ नहीं है या उधार लाया हुआ नहीं है, किन्तु वह रूपमय ही स्वयं है । जैसे कोयलेमें कालापन । जो बुझा हुआ कोयला है उसमें जो कालापन है सो वह कालापन कहीं बाहरका चिपकाया हुआ नहीं है, किन्तु उसमें स्वयं ही वह रूप है । जैसे स्वर्ण

का पीनापन । उसमें वह रूप रंग कहीं बाहरसे बनाया हुआ नहीं है । कौईमा भी रूप हो, यह तो परिवर्तित हो जायगा, मगर किसी समय पुद्गल रूपरहित हो जाय, यह कभी नहीं हो सकता । तो ऐसे ही आत्मा ज्ञानस्वरूप है । मीमांसकोंकी तरह जैनभिद्धान्त नहीं है कि ज्ञान गुण नामका पदार्थ अलग है और आत्मा नामका द्रव्य अलग है और उनमें संयोग संबंध ना समझाया बननेमें आत्मा बनता है, ऐसा नहीं है । आत्माका स्वरूप ही यही है, वह ज्ञानमय है और उसके ज्ञानमें सर्व पदार्थ झलकते हैं । तो अपनेको अन्तः ज्ञानमात्र ही निरखे कौई तो अपना स्वरूप अपनेको दृष्टिगत हो जायगा । मोक्षमार्ग के लिए, शान्ति पानेके लिए मात्र एक यही कर्तव्य है कि अपने को ज्ञानमात्र निरख लें । केवल ज्ञानस्वरूप हो, ऐसा ज्ञान-मात्रकी भावना करने वाला पुरुष उन कर्मकलकोंसे निवृत्त हो जाता है । आत्माका यह स्वभाव, ज्ञानस्वभाव मिथ्यात्व और विषयोंमें मग्न हो रहा है । तो यद्यपि ज्ञान होनेपर उस रूप पदार्थको निरख-निरखकर आत्मामें जो एक पवित्रता बनती है उसके प्रतापमें ये सर्व मलविकार दूर हो जाते हैं । तो विषयकषाय मिथ्यात्वके भाव दूर करके अपनेमें मैं ज्ञानमात्र हूँ, ऐसी निरन्तर भावना रखना चाहिए । जो रखता है उसके इस स्थानके प्रसादसे कर्मोंका नाश होता है, अनन्त चतुष्टय प्रकट होता है और वह आत्मा शुद्ध पवित्र सदाकालके लिए

जुतकह आनन्द-वाला हो जाता है। तो अपनी इस अमूल्य निधिपर ध्यान देना चाहिए और ससारके इन विभिन्न पौद्गलिक चमत्कारोंमें अपनेको न उलझाना चाहिए। इस प्रकार यह जीव ज्ञानस्वभावी मिथ्यात्वसे वासित होकर अपनेको दुःखी बना रहा है, पर जैसे ही स्वभावका परिचय मिला और स्वभावरूप ही अपनेको बार-बार भाया तो उसके ये सारे विरुद्ध कार्य, विरुद्ध विकार समाप्त हो जाते हैं।

रागास्स, एतथि दोसो अप्पुरिसाणो वि मंदबुद्धीणो ।

जे, ए, णगच्छिदा होऊणं विम्वसु रज्जंति ॥ १० ॥

(१८,) ज्ञानगर्हित पुरुषोंकी विषयानुरक्तिके ज्ञानके दोषका अभाव—कोई ज्ञानका गर्व करके विषयोंमें अनुस्ती होते हैं तो वहां यह दोष ज्ञानका न समझिये, किन्तु जो मंद बुद्धि हैं और खोटी विकारवासना बनी है, चारित्र्यमोहका उदय है तो ये विकार बने हैं, ज्ञानका तो जानना काम है शुद्ध काम अर्थात् मात्र ज्ञानका ही जो काम है उसमें दोष नहीं है। दोष आता है किसी पर उपाधिसे, क्योंकि ज्ञान तो आत्माका स्वरूप है, चाहे वह छोड़ा हो, अधिक हो, चाहे उल्टा ज्ञानमें आ रहा हो, मिथ्या जान रहा हो, पर उसमें जो जानन अंश है वह तो है ज्ञानका काम और जितना विकार अश है वह है चारित्र्यमोहका काम। जैसे बल्बके ऊपर हरा कागज लगा देनेसे रोशनी हरी हो रही है, पर वह रोशनी हरी नहीं है। रोशनी

का जितना शुद्ध काम है वह तो प्रकाशरूप है। उस हरे प्रकाश में दो दृष्टियाँ रखनी हैं—(१) केवल प्रकाशन और (२) हरापन। तो जितना हरापन है वह प्रकाशसे अलग बात है और जितना प्रकाश है वह दीपकका कार्य है। तो ऐसे ही जो ज्ञान विकृत है, जिस ज्ञानके साथ विकार चल रहा है, तो लगता है कि ज्ञान ही तो विकृत हुआ, परन्तु वही ज्ञानका जितना कार्य है वह तो है केवल प्रतिभास, जानन और बाकी जितना विकार है वह चारित्र्यमोहादिकका कार्य है।

(१६) ज्ञानको परिणामन प्रतिभासमात्र—निश्चयतः देखें तो जी सणयज्ञान है, विपरीत ज्ञान है वहाँ भी ज्ञानका कार्य प्रतिभास है, कल्पना विकार है, जैसे पडा तो है मानो कोई और सोच रहे हैं चादी या पडो तो हैं रस्सी और सोच रहे हैं कि साप पडा है। तो जो ऐसा उल्टा ज्ञान जगा है उसमें जितना जाननरूप कार्य है वह तो ज्ञानको है और जितना उल्टापन साथ लगा है वह अन्य कारणोंसे हुआ है। जैसे दृष्टि बंद होना, बहुत दूर पडा हाना और जैसा आकारों का होता है उस ही ढंगमें रस्सी पडो हो और उनका विशेष अन्तर प्रदर्शित करने वाली बात ज्ञानमें प्राप्ति रही हो तो ऐसे कई कारणों होनेपर वह उल्टापन होता है तो वह सिर्फ जितना जानन अंश है वह तो ज्ञानका कार्य है और बाकी सब उपोधिक कार्य है। सणयज्ञानमें भी जैसे पडी तो

सीप है और ज्ञान यों सोच रहा है कि यह सीप है या चादी, तो जो प्रतिभासमे आया सफेद स्वच्छ आकार याने जिस ज्ञान के सम्बन्धमे शब्दयोजना नहीं बनती, खाली प्रतिभास हो रहा वह तो शुद्ध है याने वही है, किन्तु उपाधिका सम्बन्ध होनेसे कुछ अन्य कारणकूट मिलनेसे विकल्प बन गए हैं। सो यह तो और भी सूक्ष्म बात है, पर ज्ञानी पुरुष अपार ज्ञान पाकर और व्यर्थके विकल्पोमे आकर विषयोसे अनुरक्त रहे तो वह दोष ज्ञानका नहीं है, किन्तु उपाधिका दोष है, ऐसा कहकर आत्मा मे शील स्वभावपर मुख्य दृष्टि करायी गई है। यह शीलपाहुड ग्रन्थ है, इसमे आत्माके शीलका वर्णन है। शील, शील क्या ? ज्ञान, मात्र जानन। जो स्वभाव है वह शील है। तो शीलकी दृष्टिसे देखें तो आत्माके जो ज्ञान जग रहा है उसका कोई दोष नहीं होता। दोष होता है उपाधिके मेलका।

(२०) विकारकी मोहनिमित्तता व ज्ञानकी प्रतिभास-मात्रता—इस प्रकरणमे मुनियोकी बात कही जा रही है। वे समझ वाले हैं, ज्ञान वाले हैं, तो उस दृष्टिसे देखें तो ज्ञानका दोष नहीं है, वह उपाधिका दोष है, और सभी जीवोमे देख लो कोई अज्ञानी जीव है तो न भी मात्र ज्ञान और शीलकी दृष्टिसे देखें तो मात्र जो जानन है वह तो ज्ञान है और उसके साथ जो विकल्प हर्ष विषाद आदिक लग रहे हैं वह सब उपाधिकृत बात है। यहां कोई ऐसा न समझे कि ज्ञानसे जब

पहले पदार्थोंको जाना तब ही वह विषयोंमें रंजायमान हुआ, राजी हुआ तो यह ज्ञानका दोष है, और ज्ञानसे कुछ जाने बिना कोई विषयोमें लगता नहीं, चाहे कुछ जाने, जब विषयभूत पदार्थोंका उपयोग नहीं है तो विषयसाधन कैसे बनेंगे ? सो ज्ञानसे कष्ट लगा है । उत्तर जो विवाद हुआ है वह ज्ञानका दोष नहीं है, किन्तु वह पुरुष खोटा है, मदबुद्धि है, उसका होनहार खोटा है, बुद्धि बिगड गई है, विकार साथमे आया है सो गर्वमे छककर वह विषयोमे आसक्त बना है । सो वहां ज्ञानका कार्य तो उतना ही है कि जो वस्तु जैसी हो वैसा जान जाय । पीछे जो प्रवृत्ति होती है वह जैसी श्रद्धा है और चारित्र है वैसी प्रवृत्ति होती है ।

णाणोण दंसणोण य तवेण चरिएण सम्मसहिएण ।

होहदि परिणिव्वाण जीवाण चरित्तमुद्धाणं ॥११॥

(२१) सम्यक्त्वसहित ज्ञान दर्शन तप चारित्रसे चारित्र-शुद्धोंका निर्वाण—निर्वाण कैसे प्राप्त होता है ? सिद्धभक्ति आदिकमे और उसकी अचलिकामे बताया है कि अनेक तपसिद्ध हैं, ज्ञानसिद्ध है, सयमसिद्ध है, चारित्रसिद्ध है तो कही ऐसा नहीं है कि ज्ञानदर्शन आदिक तो हैं नहीं, केवल तप कर रहा और सिद्धि मिल गई । अलग अलग धर्मोंकी मुख्यतासे निर्वाण कहा है, पर वहां यह समझना कि सभी बातें सबके होती हैं, पर उनमें विसाक कुछ मुख्य होती है । अन्तम जाकर जहां

अप्रमत्त दशा और श्रेणी होती है वहाँ एकमो दशा रह जाती है । जब तक यह प्रमाद है, व्यवहार है तब तक भिन्नता, नजर आती है । किसीके तपकी मुख्यता है, किसीके वित्तकी मुख्यता है । किसीके विशेष शोधकी मुख्यता है, पर जहाँ अप्रमत्त हुआ, श्रेणीमें आरुढ़ हुआ वहाँ फिर ये विभिन्नतायें नहीं रहती हैं । विभिन्नतायें तब भी चलती हैं, मगर सूक्ष्म हैं । अतिवृत्ति-करण गुणस्थान होते ही विभिन्नतायें खतम हो जाती हैं । सबका एकसा परिणाम चलता है । तो यहाँ यह समझना कि सम्यग्दर्शनसहित ज्ञान हो उससे निर्वाण है, सम्यक्त्वसहित दर्शन हो उससे निर्वाण है, सम्यक्त्वसहित चारित्र हो उससे निर्वाण है । यहाँ जो ५ बातें कही गई हैं सो निर्वाण पाने वालेके पाँचो ही होती है । कही यह नहीं है कि कोई तीनसे, कोई दो से निर्वाण पा ले, मगर वहाँ मुख्यता जिसके जैसी देखी जाती है उसकी रूढ़ि हो जाती है, पर सम्यक्त्व सबके साथ होना ही चाहिए । सम्यक्त्व तो होता है मार्गदर्शक और चारित्र होता है चालक । जैसे जहाजोंके चलनेमें बड़े-बड़े समुद्रों में मार्गदर्शक चिन्ह लगे रहा करते हैं तो वे मार्गदर्शक चिन्ह जहाजको नहीं चला सकते, मगर मार्गदर्शक चिन्होंके अनुसार जहाज चलाया जाता है, तो ऐसे ही सम्यक्त्व तो है मार्गदर्शक और चारित्र है चालक, इतनेपर भी चूँकि सम्यक्त्व भी आत्मा में अभेद है, चारित्र भी आत्मामें अभेद है, तो सम्यक्त्वमें भी

थोड़ा चालकपन बचा हुआ है और तब ही तो सम्यग्दर्शनके होते ही चारित्र्य चाहे अणु भी न हो तो भी उसके ४१ प्रकृतियोंका सम्बर रहता है। तो सम्यक्त्वसहित ज्ञानसे, दर्शनसे, तपसे चारित्र्यसे चारित्र्यशुद्ध जीवोंका निर्वाण होता है। यहाँ दो बातें मुख्य आयी हैं—(१) सम्यक्त्वसहित और (२) चारित्र्यशुद्धि, ये सबमे होना चाहिए। अन्य बातोंकी मुख्यता और गौणता चलती है।

सीलं रक्खंताणं दमणमुद्धाणं दिढ्ढचरित्ताणं ।

अत्थि धुवं णिव्वाणं विसएसु विरत्तचित्ताणं ॥१२॥

(२२) शीलके आलम्बनके प्रतापसे निर्वाण—जो पुरुष विषयोसे विरक्त हैं, शक्तिका रक्षण करने वाले हैं, सम्यग्दर्शन से शुद्ध हैं, चारित्र्यमे दृढ़ हैं उन पुरुषोंका नियमसे निर्वाण होता है। कितने ही पुरुष ऐसे भी मुनि हुआ करते हैं कि जिनके चित्तमे यह बसा रहना है कि मैं बड़ा शुद्ध चारित्र्य पालता हूँ और ऐसा मनमे ख्याल जमाये रखनेसे अन्य मुनियों से उनको दोष नजर आने लगते हैं, ये नहीं निभा पाते, हम इतना निभा लेते हैं, और ऐसा भाव आनेसे उनके चारित्र्यमे हीनता हो जाती है, क्योंकि पर्यायपर ही उनकी अधिक दृष्टि गई है। चारित्र्य तो ज्ञानस्वभावमे आत्माके शीलमे रमण करने का है। चारित्र्य पालनहारको, चारित्र्य पालते हुए भी उस चारित्र्यकी वृत्तिपर दृष्टि नहीं रहती। हो रहा है सब ठीक काम,

मगर चारित्र्य एक पर्याय है, उसे निरखकर गर्व आता हो तो यह चारित्र्यमे हीनता करता है । जहाँ इतनी सूक्ष्म बात है वहाँ यदि कोई मोटे दोष पाये जायें तब तो हीनता विशेष है ही । प्रश्न—प्रगतिका हेतु यदि सम्यग्दर्शन है सम्यक्चारित्र्य है तो फिर सम्यग्ज्ञान क्या है ? उत्तर—आत्मामे ये तीन पर्याय हैं सम्यग्दर्शन, सम्यग्ज्ञान, सम्यक्चारित्र्य, पर सम्यग्ज्ञानमे सम्यक्पना या मिथ्यापना नहीं होता । ज्ञानमे सम्यक्पना आया है सम्यक्त्वके सहवाससे, और मिथ्यापना आता है मिथ्यात्वके सहयोगसे, तब ज्ञानके कार्यमे केवल जाननमात्र इतना ही तकना है और यह जाननमात्र आत्माका पतन करता है और न आत्माका उत्थान करता है । यह तो आत्माके साथ लगा हुआ है । उत्थान कहते हैं पतनसे हटकर ऊपर चढ़नेको और पतन कहते हैं नीचेकी ओर गिरनेको, और उपाधिके सम्पर्कसे पतन होता है और उपाधि दूर हो जाय तो उसका उत्थान होता है । ज्ञान तो सर्वत्र जाननमात्र रहता है, उससे पतन और उत्थानकी व्यवस्था नहीं है । सूक्ष्मेदृष्टिसे देखना ।

(२३) ज्ञानमय आत्माको अभेद व भेददृष्टिसे निरखनेपर ऐक्य व वैविध्यका वर्णन—जैनशास्त्रमे दृष्टियाँ अनेक होती हैं एक दृष्टिसे तो सब कुछ ज्ञानका ही काम है, चारित्र्य, सम्यक्त्व अन्य चीजें ये कुछ हैं ही नहीं उस दृष्टिसे । ज्ञान ही उसरूप बना, ज्ञान ही उस रूप बना, सब रूप ज्ञानमे दिखते जायेंगे ।

जैसे सुख है तो ज्ञानका ही एक ऐसा जाननेका ढंग बनना कि जिसके फलमे सुख प्राप्त हो, जाननेकी ही ऐसी विधि और ढंग मिलता कि जिससे दुःख प्राप्त हो, तो सब कुछ ज्ञान है, मगर विवक्षेण करके दृष्टियोंसे देखा जाय तो भेददृष्टिसे देखनेपर यह सब अन्तर नजर आता है । तो सम्यग्ज्ञान तो एक ऐसा आधार है कि जिसमे मिथ्यात्व चढ़े तो मना न करे, सम्यक्त्व आये तो मना न करे, जैसे सफेदपर कोई भी रंग चढ़ाया जाय तो वह चढ़ जायगा । जैसे राष्ट्रीय तिरंगे झंडेमे सफेद रंगको बीचमे रखा है तो ऐसे ही इस रत्नत्रयमे बीचमे सम्यग्ज्ञान है । उस सफेदपर पीला रंग भी चढ़ जाय और हरा रंग भी, तथा दोनों रंगोंका मध्यवर्ती है श्वेत । तो ऐसे ही सम्यग्ज्ञान एक सामान्य जाननेका नाम है, उसमे कोई तरंग या विशेषता नहीं जगती । भेद दृष्टिसे कहा जा रहा है कि कोई कितनी ही गड़बड़ीमे आये तो वहाँ ज्ञानका दोष नहीं है, किन्तु अन्य जो कुछ उपाधियाँ चल रही हैं उन उपाधियोंका दोष है ।

(२४) विषयोसे विरक्ति होनेपर शीलका विकास—जो विषयोसे विरक्त होना है, बस यही शीलकी रक्षा है । शील मानने स्वभाव, अविकारभाव, ज्ञानभाव । उस ज्ञानमे विकार न आ सके, यह ही शीलकी रक्षा है और उसमे विकार आये तो वही शीलकी परक्षा है । सो जिसका सम्यग्दर्शन शुद्ध है, चारित्र्य भी निर्दोष निरतिचार शुद्ध है ऐसे पुरुषका नियमसे

निर्वाण होगा । जब-जब चारित्र्य शब्द कहा जाय तो मोक्षमार्ग के निश्चयके प्रकरणमे ज्ञानमे ज्ञानका ठहरना यह अर्थ लिया जाना चाहिए । चारित्र्य और कुछ चीज नहीं है । चलना, समितिपालन, आहार लेना, मूल गुण पालन, क्रियायें, निश्चय-चारित्र्यके स्वरूपमे इनकी प्रतिष्ठा नहीं है, मगर मार्ग जबर है । मार्ग इस कारण है कि कोई पुरुष चारित्र्यमे चलता है तो उसके जो पूर्व संस्कार हैं उन संस्कारोसे वह चारित्र्यमे चल नहीं पाता और वहाँ कुछ विपरीत वृत्तिमे लगनेका अवसर आता है । तो विपरीत भावमे न लग सके उसके लिए यह व्यवहारचारित्र्य है, जिसके प्रसादसे यह जीव निश्चयचारित्र्यका पात्र होता है ।

विसएमु मोहिदाणं कहियं मगं पि इट्ठदरिसीणं ।

उम्ममगं दरिसीणं णाणं पि णिरत्तय त्तेति ॥१३॥

(२५) यथार्थदर्शियोंकी विषयमोहित होनेपर भी मार्ग-लक्ष्यता—जो पुरुष ज्ञानी हैं, सही मार्ग दिखाने वाले हैं, पर विषयोमे विमुग्ध हैं तो भी उनको मार्गकी प्राप्ति हो सकती है, पर जो उन्मार्गके दिखाने वाले हैं उनका ज्ञान पाना निरर्थक है । उनको लाभ नहीं हो सकता । ज्ञान पाकर और ज्ञानसे सही प्ररूपणा पाकर अपने लिए सही निर्णय करके भी यदि उसके विषयोमे वृत्ति बनती है तो भी वह पार हो जायगा । यह अल्पदोष आगे दूर हो जायगा, किन्तु जो उल्टा हो मार्ग

बताये और उल्टा ही हठ करे तो उसको मार्गका लाभ नहीं होनेका, क्योंकि उसने एक ज्ञानको दिशा ही बदल दी। इसमें यह बतलाया था कि ज्ञान और शीलमें विरोध नहीं है, अर्थात् जो शील है सो ही ज्ञान है, फिर भी ज्ञान हो और विषय-कषाय होकर ज्ञान बिगड़ जाय तब शील नहीं है। ज्ञान पाकर चारित्र्यमोहके उदयसे विषय नहीं छूटे और इससे विषयोमें विमुग्ध रहे और मार्गका प्ररूपण सही करे, विषयोके त्यागरूप ही करे तो भी उसे मार्गको प्राप्ति हो जायगी, किंतु दोष भी करे और दोषोको गुणरूप सिद्ध करे तो उसको मार्गका लाभ नहीं मिल सकता। दोष करता हुआ दोषको जो दोष जानता है वह तो सुलभ जायगा और दोष करता हुआ दोषको गुण बताता है और ऐसा ही प्ररूपण करता है, ऐसे पुरुषको सन्मार्ग नहीं प्राप्त होता।

(२६) उन्मार्गप्ररूपण करने वालेके ज्ञानकी भी निरर्थकता—चार प्रकारके पुरुष होते हैं, एक तो ज्ञान सही है और विषयोसे भी विरक्त है। और एक वह, जिसका ज्ञान सही है, पर कर्मविपाकवश उस मार्गपर चल नहीं पाता व विषयोंमें अनुरागी हो जाता है और एक वह पुरुष है कि विषयोमें अनुराग भी है और उन विषयोका समर्थन भी करता है, दोषको दोष रूप नहीं कह सकता और एक चौथा पुरुष ऐसा लीजिए कि जिसके ज्ञान भी बहुत है, आचरण भी करता, विषयोको

भी छोड़ रहा और फिर छोटे मार्गका प्ररूपण करता है तो इसमें दृष्टिसे घटित करना चाहिए कि जो ज्ञानी है और विरक्त है, यथार्थ प्ररूपण करता है। वह तो उत्तम है और जो ज्ञानी है व यथार्थ प्ररूपण करता है, पर विषयोको छोड़ नहीं पाता है, वह उसके बादका है। जो ज्ञानी है व विषयोका अनुराग नहीं करता, विषयोको छोड़ता है, मगर खोटा प्ररूपण करता है वह जघन्य है और फिर प्ररूपण भी छोटे करे, विषयोमें भी आसक्त हो तो वह ऐसा अत्यन्त निकृष्ट जीव है। पर यहाँ केवल आत्माके शील स्वभावपर दृष्टि देकर निरखें तो चाहे कोई भी जीव हो, कैसा भी जीव हो, ज्ञानका काम तो मात्र जानन है और जितना ऐव लगा है वह ज्ञानके दोषकी बात नहीं है, किन्तु उपाधि और कर्मविपाकके ससर्गकी बात है। सो यहाँ मुख्यतया यह कहा कि छोटे मार्गके प्ररूपण करने वालेका सब कुछ ज्ञान भी निरर्थक है।

कुमयकुसुदपससा जारुता बहुविहाई सत्थाई ।

शीलवदणाररहिदा ए हु ते आराधया, होति ॥१४॥

(२७) बहुशास्त्रज्ञाता होनेपर भी अधर्मप्रशंसक शीलव्रत-ज्ञानरहित भिक्षुओंकी अनाराधकता—जो पुरुष बहुत प्रकारके शास्त्रोंको जानते हैं, और कुमत्त कुशास्त्रकी प्रशंसा करने वाले हैं व शील और व्रत एवं ज्ञान इनसे रहित हैं वे आत्मस्वभाव के आराधक नहीं हैं। आत्माका शील है ज्ञानस्वरूप। जो

आत्माका स्वरूप है, सो ही आत्माका शील है । वे पुरुष शील से रहित है जो कुमति कुशास्त्रकी प्रशंसा करते हैं, कैसा विचित्र अभिप्राय होता है कि जैन तत्त्वोका ज्ञान भी बहुत है फिर भी छोटे शास्त्रोकी प्रशंसा करने वाले होते हैं, उनको जैनसिद्धान्तकी बात भीतरी नहीं आयी और अन्य लोगोकी बात आसान है, इस कारण उनकी प्रशंसा करते हैं वे पुरुष शील, व्रत, ज्ञान इन तीनोंसे रहित हैं, उन्हें सच्चा ज्ञान हाता तो अध्यात्मदृष्टिकी ही उनको घुन होती, सो जो लोग बहुत शास्त्रोको जानते है और कुमति कुशास्त्रकी प्रशंसा करते है तो यो जानना कि कुमति और कुशास्त्रसे ही उनको राग है, उनको उन्ही कुशास्त्रोसे प्रीति है तब उनकी प्रशंसा करते है तो वे सब मिथ्यात्वके चिन्ह है और जहाँ मिथ्यात्वभाव है वहाँ ज्ञान भी मिथ्या है, और जहाँ ज्ञान मिथ्या है वहाँ विषयकषायसे रहित होना नहीं बन सकता । विषयकषायसे रहित हो, विकार न आयें, केवल जातादृष्टा रहे तो यह ही है आत्माके शीलका पालन । सो जिनके मिथ्याबुद्धि लगी हैं वे आत्माके शीलका पालन नहीं कर सकते और जिनके मिथ्यात्व लगा है उनके व्रत भी नहीं पलता, ऐसा कोई व्रत आचरण यदि करे तो वह मिथ्याचारित्ररूप चलता है, सो जो पुरुष कुमति कुशास्त्रकी प्रशंसा करने वाले हैं वे रत्नत्रयके आराधक नहीं हो सकते, जिन्होंने आत्माका अनुभव पाया वे आत्माका अनुभव जिन

कथनीमे मिले उन कथनीसे ही प्राप्त करेंगे, पर अन्य शास्त्र तो राग बढ़ाने वाले हैं। आत्मानुभवकी ओर ले जायें, ऐसी कथनी कुशास्त्रमे नहीं है। तो जो कुशास्त्रकी प्रशंसा करते हैं उनमे रत्नत्रय नहीं है, यह बात निःसंदेह है।

रुद्रसिरिगव्विदाणं जुव्वणलावणकंतिक्कलिदाणं ।

शीलगुणवज्जिदाणं गिरत्थय माणुसं जम्म ॥१५॥

(२८) रूपश्रीगवित शीलगुणव्रतरहित पुरुषोंके मनुष्यजन्म की निरर्थकता—जो पुरुष रूप और लक्ष्मीका गर्व करते हैं, जवानी है, रूप सुन्दर है, उसके घमंडमे हैं, कोई पुण्ययोगसे धन (लक्ष्मी) प्राप्त हुआ है उसका घमंड करते हैं, तो जो पुरुष ऐसी सुन्दरतासे सहित हैं कि जो बहुतोको प्रिय लगें, यौवन अवस्थासहित हो और काति प्रभाकर मण्डित हो और साथ ही लक्ष्मी भी प्राप्त हो, उस लक्ष्मीमे मदोन्मत्त हो वे पुरुष शीलसे रहित हैं, गुणोंसे रहित हैं, उनका मनुष्यजन्म निरर्थक है। शान्तिका आधार है अपने आत्माका ज्ञान। दूसरा कोई आधार नहीं। दुनियामे जो बड़े कहलाते, सुखी कहलाते, देखने मात्रमे, जगतमे कोई सुखी नहीं। कोई करोडपति है तो वह गरीबोंसे भी अधिक दुखी रह सकता है। उसे उत्कन्ध, न जाने कहाँ-कहाँके ख्याल, न जाने क्या क्या विकल्प, वे सब परेशान करते हैं। कोई देशका राजा है, नेता है, जैसे प्रजातन्त्र मे कोई लोग बन गए बड़ी सभामे मेम्बर, तो कैसे ही ऊँचे

पदपर कोई आ जाय, चाहे मिनिस्टर बने, पर उसके आत्मा-
को चैन नहीं है । हो ही नहीं सकती चैन । जो परपदार्थपर
दृष्टि रखेगा उसको चैन कभी नहीं मिल सकती । सो चैन तो
नहीं है, पर रूप मिला, लक्ष्मी मिली, उसका घमंड भी किया,
अब जिसे घमंड आता है वह शीलसे भी रहित है और गुणसे
भी रहित है, और उसका जन्म निरर्थक है । यह मनुष्यजन्म
बड़ी कठिनाईसे मिलता है । जगतके अन्य जीवोपर दृष्टि डाल-
कर देखो—घोड़ा, भैंस, गधा, बैल, कुत्ता आदिक ये भी तो
जीव है । जैसे जीव हम है वैसे ही वे जीव है । और हम
आप क्या उन जैसे जीव कभी हुए न होंगे ? अरे उन जैसे
भी हुए, यहां तक कि एकेन्द्रिय जीव तो थे ही थे, उसमे तो
कोई सदेह नहीं । तो ऐसे अनन्तानन्त जीव बसे है ससारमे,
उनके मुकाबलेमे देखो तो सही, यह मनुष्यभव कितना श्रेष्ठ
भव है, पर इस भवमे भी यह जीव शान्त नहीं रहना चाहता ।
और सोचो तो सही कि अगर हम मनुष्य न होते आज, और
कोई कैसे ही कुत्ता, बिल्ली, गधा, भैंसा, सूकर आदि होते तो
क्या उन जैसा जीवन न व्यतीत करते ? आज हम आपकी
स्थिति उन सब जीवोसे अच्छी है । मान लो आज हम मनुष्य
न होते, अन्य किसी भवमें होते तो यहाँका क्या था मेरा ?
कुछ भी तो न था, फिर यहाँ तृष्णा क्यों जगती है इन बाह्य
पदार्थोंके प्रति ? उनके प्रति इतना अधिक लगाव क्यों बन

रहा ? बस यह लगाव ही इस संसारका मूल है । जो पुरुष मनुष्यजन्म पाकर भी शीलसे रहित हैं, विषयोमें आसक्त हैं, सम्यग्दर्शन ज्ञान चारित्र्य गुणसे रहित हैं, रूपसे गर्वित है, मदोन्मत्त रहते हैं, उनका मनुष्य जन्म बिल्कुल व्यर्थ है । आगे मनुष्य होने लायक कोई कर्तव्य नहीं है, छोटे भवोमें गमन होगा । सो जो रूपादिकका मद करे सो मिथ्यात्वका चिन्ह है, जो अपने शरीरको निरखकर एक गौरव माने, मैं बड़ा सुन्दर हूँ, मैं बड़ा हूँ, मैं इन लोगोमें प्रमुख हूँ आदि किसी भी प्रकार से शरीरका सम्बन्ध करके गर्व करे तो उसके मिथ्यात्व है, सम्यक्त्व नहीं है । यह देह महा अपवित्र है, खून, मांस, मज्जा, मल मूत्र आदिकका पिण्ड है, इससे कोई ममता रखे तो यह उसका मिथ्यात्व है । वह कुछ भी करे धर्मके नामपर उपवास पूजा आदि परन्तु देहमें यदि ममत्वबुद्धि लगी है तो वे सब धार्मिक क्रियाकाण्ड करना बेकार है । सो जिनको देहमें आसक्ति है, विषयोसे प्रीति है वे पुरुष रत्नत्रयसे रहित हैं, उनके न शील है, न गुण है ।

वायरेणछन्दवइसेसियधवहारणायसत्येसु । "

वेदेऊण सुदेसु य तेसु सुयं उत्तम शील ॥१६॥

(२६) अनेक सुकलाधोमें शीलकी सर्वोत्तमता—व्याकरण छंद दर्शनशास्त्र व्यवहार ये समस्त शास्त्र और जैनशास्त्र जिनागम इन सबको जानकर भी अगर शील हो साथमें तब

तो शोभा है और शील नहीं है तो ये सब कुछ पाकर भी व्यर्थ है । यहाँ शीलके मायने आत्माका ज्ञानस्वभाव है । सो आत्मा अपने ज्ञानस्वभावका ही आदर करे, तो कहो कि वह शीलका पालक है । सो जो पुरुष सब कुछ कलायें जानेपर आत्मशीलको जानेका तो वह सब कुछ उत्तम लगेगा और आत्मशीलका परिचय नहीं है तो वे सब उसको धार्मिक क्रियायें भी उसके लिए व्यर्थ हैं ।

शीलगुणमण्डिदाणं देवा भविष्याण वल्लहा होंति ।

सुदपारयपउरा णं दुस्सीला अप्पिला लोए ॥१७॥

(३०) शीलगुणमण्डित भव्योंका देवों द्वारा सत्कार और दुःशीलोंकी निकृष्टता—जो पुरुष शील और गुणसे मण्डित हैं, शील मायने स्वभावदृष्टि रखने वाले हैं और उसी आधारपर रत्नत्रय भी शुद्ध है तो ऐसा मनुष्य तो देवोंको भी प्रिय है । जो आत्मा अपने आपको अकेला नहीं समझ सकता वह धर्म नहीं कर सकता । जो मानता कि मैं इतने कुटुम्ब वाला हूँ, ऐसे समागम वाला हूँ, ऐसी इज्जत वाला हूँ, वह धर्मका पालनहार नहीं है । सर्वप्रथम यह श्रद्धा होनी चाहिए कि मैं आत्मा समस्त परद्रव्योसे निराला हूँ । यह बात जब चित्तमे हो तब तो वह धर्मका पात्र है और जब तक अपने एकत्वस्वरूपपर दृष्टि न हो कि मैं आत्मा सर्व परसे त्रिविक्त ज्ञानमात्र हूँ, तब तक वह धर्मका आराधक नहीं हो सकता, और जो शीलगुण

से मडित हैं, रत्नत्रयसे पवित्र चित्त हैं, सच्ची श्रद्धा है, सही ज्ञान है, आत्मामे ही रमनेका जिनका भाव है और रमते हैं वे शील और गुणोंसे मडित हैं, ऐसे पुरुष बड़े-बड़े पुरुषोंके भी आराधनीय है, और जो बड़े ज्ञानके पारको पा चुके हैं, ११ अग तक भी पढ़ चुके हैं, पर कोई जो शीलगुणसे शोभित नहीं हैं, आत्मस्वभावकी जिन्हे दृष्टि नहीं है तो ऐसे पुरुष कुशील हैं। वे विषयकषायोंमे आसक्त हैं तो वे लोकमे बहुत ही न्यून है अर्थात् छोटे हैं, वे मनुष्यलोकमे भी किसीको प्रिय नहीं हैं तो फिर अन्य देव आदिकके प्रिय तो हो ही कहाँसे सकते हैं ? मुख्य बात यह है कि अपने आपकी शान्तिके लिए मुझे कुछ करना है। वास्तविक शान्ति तो मेरे स्वरूपमे होती। उसी स्वरूपका विकास करना है। यह बात जब तक चित्तमे न हो तब तक वह सुशील नहीं बल्कि कुशील है।

सध्वे विय परिहीणा खवदिरुवा वि वदिदसुवया वि ।

शील जेसु सुसीलं सुजीविदं माणुसं तेति ॥ १८ ॥

(३१) सुशील पुरुषोंके मानुष्यकी सुजीवितता—जो पुरुष सभी शास्त्रोंके तो ज्ञाता हैं, लेकिन हो विषय कषायोंके प्रेमी तो वे मोक्षमार्गको नहीं निभा सकते। जो सर्व प्राणियोंमे हीन हैं, छोटे हैं और कुल आदिकमे भी छोटे हैं और स्वयं कुरूप हैं याने सुन्दर नहीं हैं, वृद्ध हो गए हैं और यदि उनकी शीलपर दृष्टि है, आत्मस्वभावकी ओर उनका झुकाव है, स्व-

भाव उत्तम है, ऐसा जिनका निर्णय है और विषय कषायादिक की लीनता नहीं है तो उनका मनुष्यपना सुशील है अर्थात् ऐसे मनुष्य स्व और परका हित करने वाले हैं ।

जीवदया दम सच्चं अचोरिय धंभचेरसंतोसे ।

सम्मद्वंदसण णाणं तओ य शीलस्स परिवारो ॥१६॥

(३२) शीलके परिवारभूत गुणोका निर्देश—यह शील-पाहुंड ग्रंथ है, इसमें आत्माके शीलका वर्णन है । आत्माका शील मायने स्वभाव । जो सहज अनादि अनन्त है उस शील की बात कह रहे हैं कि उस शीलके परिवार कौन-कौनसे हैं ? तो पहले कहते हैं (१) जीवदया—जो स्व और पर परजीवों में राग करता है वह शीलवान है । वास्तविक दया क्या है कि जिस मिथ्या भ्रममें दुर्विचारमें जीव फँस रहे हैं वह विकार हटे और जैसा शुद्ध स्वरूप है उस स्वरूपमें अपना उपयोग लगायें तो वे पुरुष जीवदयाके सच्चे पालनहार हैं । जीवदया शीलका परिवार है । ऐसे कौन-कौन गुण हैं जो आत्माके स्वभावको प्रकट करते हैं, बढ़ते हैं, उनका जिक्र चल रहा है । जीवदया शीलके परिवारका है । (२) इन्द्रियका दमन—इन्द्रियविषयोमें प्रवृत्ति न जाय और उन विषयोसे विरक्ति रहे, उनपर दमन रहे तो ऐसा इन्द्रियदमन भी शीलका परिवार है । शील मायने आत्माका स्वभाव, स्वरूप (३) सत्यवृत्ति—सच बोलना, किसी प्राणीकी जिसमें हिंसा हो ऐसे वचन न

बोलना, तो यथार्थ बोले जाने वाले यथार्थ वचन ये शीलके परिवार हैं, याने कैसे गुण होने चाहिए जो कि आत्माके स्वभावके विकासमें मददगार रहे वही शीलका परिवार है ।

(४) चोरी न करना—बिना दी हुई चीज ग्रहण न करना यह शीलका परिवार है । (५) ब्रह्मचर्यसे रहना, किसी भी परदेह की प्रीति न करना, अपने आपके स्वभावकी दृष्टि बनाये रहना यह ब्रह्मचर्य शीलका परिवार है । (६) सतोष शीलका परिवार है, जिसके सतोष नहीं, बाह्य पदार्थोंमें तृष्णा है वह कुशील है । जिसके तृष्णा छूटे और सतोष रहता है तो वह शीलका परिवार है इसी प्रकार (७) सम्यग्दर्शन यह तो शीलका मुख्य परिवार है । जैसा आत्माका वास्तविक स्वरूप है उस रूपसे आपका अनुभव करना यह शीलका परिवार है । (८) सम्यग्ज्ञान—जो पदार्थ जैसा है उसको उसी प्रकार जानना, विनाशिकको विनाशिक जानना, जो अपनेसे भिन्न है उसे भिन्न जानना तो यह यथार्थ ज्ञान शीलका परिवार है । (९) तपश्चरण—इच्छावोका निरोध करना, इच्छावोका दास न बनना, ऐसा जो पवित्र परिणाम है वह कहलाता है तप, यह भी शीलका परिवार है । तो शीलकी दृष्टिसे हो आत्माकी रक्षा है अर्थात् ज्ञानस्वभावमात्र ही, ऐसी प्रतीति बननेमें आत्माकी रक्षा है ।

शील तवो त्रिसुद्धं दंसणसुद्धो य एणसुद्धो य ।

शीलं विसयाणं अरी सीलं मोक्खस्स सोवोणां ॥२०॥

(३३) आत्माका शील सहजचैतन्यस्वभाव—हम आप सब कोई पदार्थ है यह तो निश्चित है जिसमे मैं हूँ, मैं हूँ का भीतरमे सकल्प हाता है वह चीजें तो अवश्य है कोई । अब वह वस्तु क्या है ? तो ज्ञानमय पदार्थ याने ज्ञानस्वरूप है वह वस्तु । जो मैं हूँ सो ज्ञानस्वरूप हूँ । अब इसका शील क्या है ? स्वभाव क्या है ? तो इसका शील कहो, स्वभाव कहो वह है ज्ञान । ज्ञान ही स्वभाव है । तो जिन्होंने अपने इस ज्ञानस्वभावको पहिचाना वे संसारके दुखोसे पार हो गए । और जिन्होंने अपने आत्माके ज्ञानस्वभावको नहीं जाना वे संसारमे दुःखी है । संसारमे रहनेसे लाभ क्या है ? सो बतावो । जन्मे, बच्चे हुए, जवान हुए, बूढ़े हुए, कुछ लोगोका सम्पर्क हुआ, मर गए, फिर दूसरे जन्ममे गए । यही यही करता रहता है यह जीव, इस जीवको लाभ क्या है संसारमे रहनेका । आज मनुष्य है तो कुछ अच्छा लग रहा है, शान्ति है, सुख है, जायदाद है, खाने पीनेके साधन हैं, पर ये सदा रहेंगे, ऐसा तो नहीं है । मरकर मानो पशु बन गए, कीड़ा-मकौड़ा हो गए, तो उन जैसी जिदगी बितानी पडती । तो पूरा निर्णय होना चाहिए कि मैं आत्मा हूँ, ज्ञानस्वरूप हूँ, इसका तो ज्ञानमय रहनेमे ही कल्याण है अन्य भाव बनानेमे कल्याण नहीं । रागद्वेषके भाव बननेसे किसी परपदार्थमें लगाव होनेसे

इस जीवको जन्म मरण करना पड़ता है ।

(३४) धन इज्जत, परिजन आदिमे सारका अभाव—
 प्रथम तो यही अनुभव हो जाता है कि किसीमे मोह करनेसे इस जीवको कितनी अशान्ति मिलती है ? लोग तो यह चाहते हैं कि मेरेको धन मिले, मेरेको इज्जत मिले, मेरेको सनान मिले, पर धन पाकर सतुष्ट और शान्त तो नहीं रहता कोई । जो जितना धनी है उसकी दृष्टिमे उतना आरम्भ उतनी चीज, वैभव होनेसे उसकी सम्हालमे, उसके सोचनेमे उसको रात-दिन चिन्तित रहना पड़ता है । इज्जत मिले, प्रथम तो इज्जत कोई चीज नहीं, लोगोको जिससे कुछ फायदा होता हो, तो अपने फायदेके लिए उसके गुण गाते हैं । इज्जत नामकी कोई वस्तु नहीं, तो भी मान लो इज्जत है तो जितनी जिसको अधिक इज्जत मिली वह उतना ही परेशान रहता है । एक तो इज्जत को बनाये रहनेके लिए परेशान, फिर कोई बाधा आ जाय उस इज्जतमे तो उस समय परेशान । जैसे मानो कोई राष्ट्रका प्रधान था और फिर हार गया, इज्जत गई तो उसको कितना कष्ट होता है । तो यह सारा ससार मायाजाल है । इसमे जिसने चित्त लगाया वह दुःखी ही रहेगा, शान्ति पा नहीं सकता । यह भगवानका कहा हुआ वचन है । जो परपदार्थमे लगाव लगायेगा वह कभी शान्त नहीं रह सकता । परिजनकी बात देखो, कुटुम्ब बढ़ गया, लड़के हुए, पोते हुए, बच्चे बहुत

हुए, अब वे लडने है, झगडते है तो उनको समझाने बुझानेमे, उनकी व्यवस्था करनेमे बडा कष्ट उठाना पडता है और कोई समझता है नही अपने समझानेसे । जिसमे जो कषाय बसी है वह अपने कषायके अनुसार कार्य करता है । तो किस बातमें सार है यहाँ सो बनाओ । कही सार नही ।

(३५) आत्माके सार शरण तत्त्वकी आत्मामें ही उपलब्धि—सार कहाँ मिलेगा ? अपना सार अपने आत्मामें मिलेगा । क्या सार ? आत्माका जो सहज सत्य स्वरूप है, बस उस रूप अपना चित्त बना लें, उस रूप अपनेको मान लें । मैं सबसे निराला ज्ञानमय पदार्थ हूँ । एक अपने ज्ञानस्वरूपको सम्हाल लें तब तो शान्तिका रास्ता मिलेगा, पर बाहरी पदार्थों मे लगाव और सम्हाल बनानेसे शान्ति कभी नही मिल सकती । जो आत्माका स्वरूप है उसका नाम शील है । जैसे कहते ना शीलव्रत, तो वास्तविक शीलव्रत क्या है कि आत्माका जो ज्ञान-स्वरूप है वही मैं हूँ, ऐसा जानकर सर्व पदार्थोंके ज्ञाता दृष्टा रहो । किसी पदार्थमे इष्ट अनिष्ट बुद्धि मत लावो, यह है शील का पालन । फिर जो व्यवहारमे कहते है कि शीलका पालन याने परपुरुष, परस्त्रीसे प्रीति न करना । तो शील नाम उसका इसलिए धरा कि अगर ब्रह्मचर्यसे नही रहते तो चित्त एकदम बेठिकाने हो जायगा । वह कुछ नही कर सकता । तो परमार्थ से शील तो ज्ञातादृष्टा स्वरूप आत्माको ज्ञानस्वरूप समझकर,

बस ज्ञानमात्र जाननहार रहे, किसीको न अपना समझे, न पक्ष में आकर पर समझे, केवल ज्ञानमात्र, जो यह ज्ञानस्वभाव है सो ही शील है ।

(३६) शीलकी निर्मलतपश्चरणीरूपता व दर्शनरूपता— शील है सो ही निर्मल तप है । अपने आत्माके स्वभावकी ओर रमण और उसीमें ही खुश रहना, बाहरी पदार्थोंमें लगाव न रखना यह ऊँचा तप है । शरीरसे कोई बड़ा तप भी कर ले तो भी वह जीव शान्त नहीं रह सकता और अपने स्वभावमें रमनेका, सतोष पा ले तो वह शान्त हो जायगा, पर ये बाहरी तप क्यों बताये गए ? इनका सस्कार बुरा है तो उन सस्कारों को धक्का देनेके लिए ये बाहरी तप करने पड़ते हैं । करना तो असली है अपने आत्माका स्वरूप जानकर स्वरूपमें रमना; तो यही शील है, और जो इस शीलका पालन करता है वही निर्मल तपस्वी है । जो शील है सो ही सम्यग्दर्शनकी शुद्धि है दर्शनविशुद्धि । क्या देखना ? बाहरमें कौनसी चीज देखनेके लायक है उसका नाम तो बताओ । आप कहेंगे कि हमारे पास इतने सुन्दर बच्चे हैं, स्त्री है, ये सब देखनेके लायक हैं । अरे ये तो सब हाड मांसके पिण्ड हैं । एक पर्याय मिली है, जन्म मरण करने वाले हैं, दुःखी हैं, मगर इस शरीरकी भीतर की चीजको सोचें तो घृणा आने लगेगी । हड्डी, खून, मांस, मज्जा आदिका यह पिण्ड है । यह देखने लायक वस्तु नहीं है,

तो फिर क्या है देखने लायक वस्तु ? धन वैभव या बड़ी-बड़ी कोठियाँ ? इनसे इस जीवका क्या मतलब रहा ? कुछ दिन यहाँ है, मरकर जायेंगे, न जाने किम गतिमें जन्म लेंगे, क्या स्थिति पायेंगे, यह भी सारभूत नहीं है । तो क्या है चीज जो देखने लायक हो ? सुनो, आत्माका जो शीलस्वभाव है यह है देखनेके लायक । वहाँ ज्ञान जावे, उसे दृष्टिमे लिया जावे तो उससे अपना कल्याण है, बाहरमे कुछ भी चीज देखने लायक नहीं है ।

(३८) आत्माके शीलकी शुद्ध ज्ञानरूपता — अच्छा बाहर मे जानने लायक क्या है सो बताओ ? हम किस-किसको जानें, किस किमका ख्याल करें कि हमको शान्ति मिल जाय ? खूब सोच लो । किस किसको ख्यालमे रखें कि हमारा कल्याण हो जाय, उसका नाम तो बताओ । ससारमे कोई भी वस्तु नहीं है ऐसी कि जिसका ख्याल रखनेसे आत्माका उद्धार होगा । कोई कहे कि धन-वैभव है उसका ख्याल कर्गो, तो यह सब फोरा ख्याल ही ख्याल है, कल्पना है, भ्रम है, कोई भी वस्तु बाहरमे ऐसी नहीं जो कि ख्याल करने लायक हो, ज्ञान करने लायक हो ? किसको जानें ? एक तो सर्व पदार्थ विनाशीक हैं, मेरे साथ सदा रहने वाले नहीं हैं, फिर उनका ख्याल रखने से, ज्ञान करनेसे लाभ क्या मिलेगा ? फिर दूसरे वे पदार्थ भिन्न हैं, मेरे अधिकारकी कोई चीज नहीं है, फिर ख्याल करने

से क्या फायदा मिलेगा ? तो बाहरमे कोई पदार्थ ऐसा नहीं है कि जो ज्ञान करने लायक हो, ख्याल करने लायक हो जिससे ज्ञानकी शुद्धता बने । अपने आप ज्ञान हो वह बात दूसरी है, मगर लगकर परिश्रम करके पदार्थको जाने तो ऐसा बाहरमे कुछ नहीं है कि जो जानने योग्य हो । जिसके जाननेमे सिद्धि बने । तो फिर क्या है ज्ञानके लायक जिसके जाननेसे ज्ञानकी सिद्धि बनेगी ? वह है आत्माका शील । आत्माका स्वभाव ज्ञातादृष्टा मात्र । उसको निरखें तो संसारके सकट मिट जायेंगे । मुक्ति प्राप्त होगी, उस तत्त्वको देखो । तो शील ही ज्ञानकी शुद्धि है ।

(३८) आत्माके शीलकी अविकाररूपता—शील ही विषयोका शत्रु है । शील मायने स्वभाव । मेरा स्वभाव विषय कषाय करनेका नहीं है, क्योंकि एक वैज्ञानिक बात है कि जो वस्तु पहले न हो और बादमे आये और फिर न रहे, तो वह वस्तु औपाधिक कहलाती है, नैमित्तिक कहलाती है । स्वभाव से होना नहीं कहलाता । जो बात स्वभावसे हुई हो उसे कोई मेटने वाला नहीं है । तो अब सोचिये कि जो पञ्चेन्द्रियके विषय करनेके भाव बने ये स्वभावसे बने क्या ? अभी हुए क्या ? थोड़ी देरमे मिट जायेंगे । कोई कषाय जगी, क्रोध, मान, माया, लोभ तो यह कषाय क्या स्वभावसे हुई ? स्वभाव से नहीं हुई । हुई और मिट जायगी । तो जो मिट जाय, जो

श्रीप्राधिक हो, विकार हो वह स्वभावमे नहीं होता इति ।
स्वभाव तो अविकार है, स्वभाव तो विकारका दुश्मन है, स्व-
भावसे विकार होता ही नहीं है, ऐसा ही यह शील ।

(३६) आत्मशीलकी मोक्षसोपानरूपता—शील है सो ही
मोक्षका सोपान है । जैसे किसी महलपर चढ़नेके लिए सीढ़ियाँ
चढ़नी पड़ती हैं ऐसे ही मोक्ष महलपर पहुँचनेके लिए सीढ़ी
क्या है ? अपने स्वभावका मनन, स्वभावकी दृष्टि । स्वभावका
ज्ञान ही तो शीलकी बहुत बड़ी महिमा है । यहाँ शीलका क्या
अर्थ है ? आत्माका स्वभाव । आत्माका स्वभाव है ज्ञाताद्रष्टा
रहना । तो ज्ञाताद्रष्टा रहनेका बहुत बड़ा महत्त्व है । जिन
भगवानको हम पूजते हैं अरहंतको, सिद्धको, तो वे अरहंत,
सिद्ध हुए कैसे ? वे अरहंत सिद्ध हुए हैं सर्व बाह्यपदार्थोंका
लगाव छोड़कर केवल एक अपने आत्मामे स्थित होनेसे । आ-
त्मस्थितताका बहुत बड़ा प्रताप है ।

जह विसयलुद्ध विसदो तह थावर जंगमाण घोराणां ॥

सत्वेसिपि विणासदि विसयविसं दारुणं होई ॥ २१ ॥

(४०) स्पर्शन रसनाके विषयोंके लुब्धके उदाहरणसे
विषयविषकी यथार्थताका स्थापन—जैसे विषयके लोभी वि-
षयोके वशमे आकर प्राण खोते हैं, ऐसे ही विषयोके मोही ये
जीव अपने ज्ञान दर्शन प्राणका घात करते हैं । हाथी कैसे
पकड़े जाते हैं ? कई उपाय होंगे, पर हाथी पकड़नेका एक

उपाय मुख्य है जो कि प्रसिद्ध है । जंगलमें एक जगह बड़ा गड्ढा खोदा जाता है, बादमें उस गड्ढेपर बाँसकी पतली पंखें बिछाकर उसको मिट्टी आदिसे पाट दिया जाता है, उसपर कागजकी एक झूठी हथिनी बताई जाती है और कुछ दूरीपर कागजका एक नकली उस हथिनीकी ओर दौड़ता हुआ हाथी बनाया जाता है । इतना काम होनेके बाद अब जो जंगलका हाथी दूरसे उस हथिनीको देखता है सो उसके रागवश और साथ ही उस दूमेरे हाथीसे द्वेषवश हथिनीकी ओर दौड़ता है, बासनाका सस्कार तो उसके था ही सो उसे देखकर उसको गड्ढेका भी ज्ञान खतम हो जाता । वह यह नहीं पहिचान पाता कि यहाँ गड्ढा है । वह ज्यों ही हथिनीके निकट पहुँचता त्यों ही वे पंचे टूट जाती और वह गड्ढेमें गिर जाता । उसे कुछ दिन उस गड्ढेमें पड़ा रहने देते हैं और जब जाना कि यह दुर्बल हो गया सो कोई रास्ता बना लेते उसके निकालने का और हाथीपर बैठकर उसे अकुशके बलपर वश कर लेते हैं । कितने ही हाथी तो अपने प्राण गवा देते हैं । तो आखिर विषयोके वश होकर ही तो गंवाया । मछलियाँ पकड़ी जाती हैं तो पकड़ने वाले ढीमर लोग जालमें या बशीमें कोई लोहेका फंदा रखते हैं और वहाँ कुछ मांस चिपका देते हैं केचुवा बगैरह, अब वे मछलियाँ उस मांसपिण्डके लोभमें आकर वहाँ मुह बा कर जो दबाती हैं तो कठ छिद जाता है, इस तरहसे

मछली पकड़ी जाती है, मारी जाती है । तो आखिर रसना-इन्द्रियके वश होकर ही तो मछलियाँ अपने प्राण सौ देती हैं । अब देखो ये पञ्चेन्द्रियके विषय कैसे विषरूप है ? इच्छा होने पर कुछ समयको भी ये जीव धैर्य नहीं रखते, विषयोके वश हो जाते और सर्व कुछ उपाय विषयके कर डालते हैं, मगर विषय सब अनर्थ हैं, असार है, बेकार हैं ।

(४१) घ्राण अशु व कर्णके विषयोंके सुन्धोंके उदाहरणों से विषयविषकी यथार्थताका स्थापन—भ्रमर शामके समय किसी कमलके फूलमे बैठ गया, अब कमलकी यह प्रकृति है कि रात्रिमे बंद हो जाता और सवेरा होते ही खुल जाता है, तो जैसे ही कमलमे वह भवरा आया गंध लेनेके लिए और कमल बंद हो गया तो उस भवरेमे यद्यपि इतनी शक्ति है कि काठको भी छेदे तो उसे छेदकर आर-पार निकल जाय, मगर गंधके लोभमे आकर गंधकी सजा रहनेसे उस फूलके कोमल पत्तोंको भी नहीं छेद पाता । और उसके भीतर रहकर श्वास न मिलनेसे वह मरणको प्राप्त हो जाता है । तो यह भँवरा मरा तो कैसे मरा ? एक घ्राणइन्द्रियके विषयमे मरा । तो विषय कितना विष है जिस विषयविषके पानसे जीवोंका ऐसा आत होता रहता है । रोज-रोज देखते हैं आप कि बिजलीके बल्बमे कितने कीड़े आ जाते ? वहाँ तो चाहे वे छिपकलीसे बच भी सकें, पर मिट्टीके तैल वाले दीपकमें तो पतिते आ

आकर जलते ही रहते हैं, उसमें बिचनेका क्या काम ? आखिर ये मतिगे भी तो चक्षु इन्द्रियके लोभमें आकर अपने प्राण खो देते हैं। इनो विषयकितना विष है ? इन विषयविषोमें जो सुव्य जीव हैं वे अपने ज्ञान प्राणकी घात करते हैं। हिरण व साँपको तो सुता ही होगा—हिरण पकड़ने वाले व सपेरे लोग बंशीकी मधुर तान या सितार वगैरा सुनते तो झट ये हिरण, सर्प आ-आकर उसके पास आकर मस्तीसे सुनते रहते हैं, अपनी कुछ लीलाएँ करते हैं, वहाँ मौका पाकर पकड़ने वाले लोग पकड़ लेते हैं। तो वहाँ जो हिरण, सर्प आदिक जीव शिकारियोंके चंगुलसे आते तो इसका मूल कारण क्या है ? बस वही कारण इन्द्रियके विषयका लोभ। तो ये विषय बड़े विष हैं।

(४२) शीलविरोधी विषयविषकी अनर्थकारिता—विषयो के जो लोभी जीव हैं याने अपने शीलके खिलाफ चलने वाले जीव है वे सब अपने ज्ञानप्राणका घात करते हैं। सर्व विषोमें विषयोका विष बड़ा भयकर है। अगर यहाँका विष पीले किसी तो वह एक बार ही तो इस देहका मरण करेगा, प्रगल्भ जन्म जो पया वहाँ तो कुछ असर नहीं करता, यह ब्रह्म तो एक जन्ममें असर करता है, अगर विषयोका विष, जो विषयो के लोभी हैं, विषयोमें आसक्त हैं, उन्हें यह विषयविष, जन्म-जन्ममें दुखी करेगा, मरे फिर जन्मे, फिर मरे फिर जन्मे।

फिर विषयोका संस्कार रहा तो वे भव-भवमे दुःखी हैं । इससे उन विषयोसे प्रीति हटायें और अपने शीलस्वभावमे आयें । यह बात किसी दूसरेकी नहीं कही जा रही, खुदके, अपने आत्माकी, अपने आरकी है । सभी लोग अपने-अपने आत्मापर दृष्टि देकर इसे घटित कर लीजिए कि इन विषयोके वशमे लगे रहे तो हमे सदा संपारके कष्ट भोगने पड़ेंगे ।

वारि एकस्मि य जन्मे सरिज्ज विसवेयसाहदो जीवो ।

विसयविसपरिहया एं ममंति संसारकांतरे ॥ २२ ॥

(४३) विषयविषयानसे अनेक जन्मोमे आत्मप्राणका घात—जो ऊपरके छंदमे बात कही थी उसोका स्पष्टीकरण कर रहे हैं कि विषकी वेदनासे जो जीव मरा तो एक जन्ममें ही मरा, मगर विषयरूपो विषसे जो जीव मरा वह ससारमे जन्म ले लेकर अनेक बार मरना है । ये विषय ऐसे विष हैं और तथ्य तो यह है कि जिसने अपने शील अमृतका पान नहीं किया, आत्माका स्वरूप अमूर्त ज्ञानमात्र, शरीरमे इस समय अवस्थित परमात्मतत्त्व, भगवान जैसा स्वभाव उस स्वरूपको जिसने नहीं देखा, उस स्वरूपका जिसने अनुभव नहीं किया वह पुरुष सुख तो चाह रहा है और भीतर यह सुख स्वरूप है उसका इसे पता है नहीं, सो यह बाहरमे मुख ढूँढता है और पञ्चेन्द्रियके विषयोको अपने सुखका साधन मानकर उनका संग्रह करता है । फल क्या होता है कि अपने शीलसे उल्टे

चल रहे ना, तो शीलसे उल्टी प्रवृत्ति होनेके कारण ऐसे कर्मों का बध होता जो इस जीवकी चिरकाल तक ससारमे भ्रमाते है । कर्म कर्म तो सब कहते हैं, पर कर्म असलमे चीज क्या है, इसके बारेमे जैनसिद्धान्तके जाननहारको छोडकर प्रायः पता नही । वे तकदीर है, कोई रेखा है, कोई भाग्य है, अनेक शब्दोसे बोलेंगे, मगर स्पष्टतया जैसे हम कहते हैं कि यह चीकी है, यह तरुत है ऐसी ही कोई वास्तवमे चीज है क्या कर्म ? तो जैनसिद्धान्त बतलाता है, कर्म हैं । जैसे ये दिखने वाले बदार्थ स्थूल हैं, पुद्गल हैं ऐसे ही स्थूल तो नही, किन्तु सूक्ष्म ऐसे पुद्गल हैं कि जो पुद्गल कार्माणवर्गणायें जीवके बुरे भाव का, शुभ अशुभ भावका निमित्त पाकर कर्मरूप बन जाती हैं और उन कर्मोंका जब उदय होता है तब इस जीवमे अक्स पड़ता है वहाँ इसके एक क्षोभ होता है जिससे यह जीव दुःखी होता है । वे कर्म बँध कैसे आते है ? तो उन कर्मोंके बँधनेका कारण है अपने शीलके खिलाफ चलना । हमारा शील स्वभाव है ज्ञान । उस ज्ञान शीलस्वभावके खिलाफ चलेंगे तो कर्म बँधेंगे । जन्ममरण करेंगे, ससारमे भ्रमण करते रहना पड़ेगा ।

(४४) आत्मशीलकी उपासनासे ही आत्मकल्याण — भैया ! जब सारा उपाय, सारे साधन, सर्वस्व चीज हममे तैयार है, कल्याणकी बात किसी दूसरो जगहसे लाना नही है, हम ही स्वयं कल्याणरूप हैं तो क्यों नही अपनेमे दृष्टि की

जाती है ? क्यों नहीं अपने आपको ज्ञानमें विभोर किया जाता है ? इन विषयकषायोकी भावनाको छोड़कर अपने शीलस्व-भावकी दृष्टि करना चाहिए । धर्मका सार क्या है ? जितना जो कुछ भी पढा-लिखा जाता है वह अपने शीलस्वरूप आत्मा को जानकर शीलमे रम जानेके लिये । तो अपना एक निर्णय बनायें कि सारकी चीज बाहर कही नहीं है । सार चीज है तो मेरे आत्मामे ही है । मेरे आत्मासे बाहर मेरे कल्याणका कही स्थान नहीं है । ऐसा निर्णय करके अपनेमे इस स्वभावको देखें और ज्ञातादृष्टा रहकर अपने शीलकी सत्य पूजा करे, यह कार्य तो आत्माके कल्याणका है, बाकी बाहर कितना भी भटकते रहे, उससे आत्माका न उद्धार है, न अभी भी सुख शान्ति है । इससे एकचित्त होकर एक निर्णय बनाकर अपने ज्ञान-स्वभावकी आराधनाका प्रयत्न करे ।

एणएसु वेयणाओ तिरिक्खए माणुएसु दुक्खाइं ।

देवेषु वि दोहगं लहंति विसयासता जीवा ॥२३॥

(४५) विषयासक्त जीवोंको चारों गतिके दुःखोंका लाम—जो जीव विषयोमे आसक्त हैं वे नरकोमे बड़ी वेदनाओको पाते हैं, तिर्यंच और मनुष्यभवमे दुःखोको पाते हैं और देवगतिमे भी दुर्भाग्यको प्राप्त करते हैं, विषय मायने स्पर्शन, रसना, घ्राण, चक्षु, कर्ण इन ५ इन्द्रियोके विषयोका सेवना जैसे अच्छा छूना, अच्छा स्वाद लेना, गंध लेना, रूप देखना, शब्द सुनना

शरीर एक विषय मनका है, नामवरी चाहना, कीर्ति चाहना । तो इन विषयोमे जो आसक्त जीव हैं वे मोक्षको प्राप्त नहीं कर सकते, क्योंकि मोक्षका मार्ग तो अपने केवल आत्मस्वभावकी दृष्टि है किसी परका ख्याल नहीं, परका आश्रय नहीं किन्तु विषयोमे तो परपदार्थोंका आश्रय है, पराश्रित भावसे, विचारोसे विकट कर्मबन्ध है, जिससे परविषयोके आसक्त जीव चारो गतियोमे दुःख प्राप्त करते हैं ।

(४६) विषयारुक्त जीवोको पुरस्कृत नरकगतिके दुःखोंके लाभका दिग्दर्शन—नरकोमे वेदना है । पहले तो नरकमे खुद जमीन ऐसी है कि उसपर रहनेसे वेदना होती है । बताया है कि हजार बिच्छुओंके काटनेसे जितना दुःख होता है उससे भी अधिक दुःख नरककी भूमिमे है, पर एक बात समझें कि उस ही नरक भूमिपर देखनेके लिए देव भी जाते हैं, किन्तु देवोको दुःख नहीं होता । जैसे किसी कमरेकी फशोमे या भीतमे बिजलीका करेन्ट आ जाय तो उसको छूने वालेपर करेन्ट आयगा, उसे दुःख होगा, किन्तु कोई रबड़के चप्पल पहने हो जिसमे बिजली नहीं आती, उसे पहिनकर कमरेमे जाय तो उसे तो करेन्ट न आयगा । तो ऐसे ही समझिये कि नारकियोका वैक्रियक शरीर इस ढंगका है कि वहाँ भूमिके छूनेसे दुःख होता है, किन्तु देवोका वैक्रियक शरीर ऐसा है कि उस भूमिपर पहुँच जायें देखनेके लिए, समझानेके लिए, किन्तु उनको उस भूमिका

कष्ट नहीं है । तो यह नारकियोंके पापका ही तो तीव्र उदय है कि जहाँ नरककी भूमिके छूनेसे ही इतने कठिन दुःख होते हैं । ये दुःख तो हैं ही वहाँ अन्न जल जरा भी नहीं है, भूख प्यास इतनी तेज होती है नारकियोंके कि बताया है कि सारे समुद्रका जल भी पी ले तो भी प्यास न मुझे या सारा अन्न भी खा जायें तो भी क्षुधा न मिटे, मगर वहाँ न एक बूद जल है, न अन्नका एक दाना है । यहाँ तो मनुष्य लोग जरा जरासी बातमें कष्ट मानते हैं, यह भी हो, यह आवश्यकता पूर्ण नहीं हुई, पर यहाँ विवेक नहीं है । विवेक तो यह है कि जो भी स्थितियाँ आयें उन सबमें धैर्य रखें, अपना ज्ञान स्वच्छ रखें । हो तो हो, न हो तो न हो, बाहरी पदार्थोंसे पूरा तो नहीं पडना, मगर मनुष्य गम कहीं खाते ? तो यहाँ तो जरा-जरा सी बातमें विचार बनाते हैं, पर नरकोमें जो जीव पहुँचता है उसकी बात तो देखो—चाह बहुत तेज, पर मिलता जरा भी नहीं । तो नरकगतिमें ऐसी तीव्र वेदना है, और भी देखो—वहाँ ठंड गर्मी बेहद पडती है, इतनी कि यदि यहाँ पड़े तो मनुष्य जीवित न रह सकें, इतनी तीव्र वेदना है वहाँ, मगर उनके शरीरके टुकड़े भी हो जायें, फिर भी वे मरते नहीं । वे टुकड़े फिर ज्योक ज्यो पारेकी तरह मिल जाते । जो नारकी मरना चाहते हैं उनके तिल तिल बराबर टुकड़े कर दिए जायें तो भी न मारें, नरकोमें इतना तीव्र पापका उदय है और फिर

नारकी जीव एक दूसरेको देखकर तुरंत हमला करते हैं, मारते, छेदते, काटते, अग्निमें तपाते, कगीतसे काटते, बड़ी तीव्र वेदना भोगनी पड़ती है और फिर इसके अलावा तोसरे नरकतक असुर कुमार जातिके देव जाकर उन्हें भिडाते हैं कि कही वे शान्त तो नहीं बंठे, ये लड़ते-मरते ही रहें, तो ऐसे कठिन दुःख हैं नरकोमें उन नरकोकी वेदना कैसे मिलती है ? विषयोंमें आसक्त होनेसे । अब अपने आपपर घटा लीजिए कि हम विषयोंमें आसक्त होते हैं तो नरकके दुःख भोगने पड़ेंगे ।

(४७) विषयासक्तिके विवरणमें विषयोका निर्देश — स्पर्शनके विषयमें कठिन विषय है कुशील । ब्रह्मचर्य न रख सकना, कामवासना जगना, प्रवृत्ति करना, यह विषयोकी आसक्ति है । रसनाके विषयमें है स्वादपर लट्ठ रहना, अच्छा स्वादिष्ट भोजन मिले उसीमें उपयोग रम रहा है । अरे स्वादिष्ट खाया तो क्या, साधारण खाया तो क्या, घाटी नीचे माटी, गलेके नीचे उतरा फिर उसका स्वाद वापिस आना है क्या ? वहाँ सब बराबर है, लेकिन मोही जीव रसपर आसक्त हैं । बड़ा उद्यम करें, खर्च करें, कितने ही प्रयत्न कर-करके विषयोका भोग भोगते हैं । घ्राणोन्द्रियका विषय क्या ? सुगन्धित पदार्थ सूघना । चक्षुरिन्द्रियका विषय है रूप देखना । यही रूप देखना और ज्यादा चित्त उमड़ता है तो सिनेमाघर में जाकर देखना । कर्णोन्द्रियका विषय है राग रागनीके शब्द

सुनना, मनका विषय है नामवरी । ये सभी विषय एकसे एक कठिन हैं, जिसपर विचार करें वहीं विषय बुरा लगता है । मनका विषय तो बड़ा भयंकर है । न शरीरको जरूरत है न आत्माको जरूरत है, पर यह मन नामवरी, कीर्तिकी चाहमे उल्ला रहता है । मेरा नाम प्रसिद्ध हो, दुनियाके लोग मुझे जान जाये । अरे दुनियाके लोग क्या है और तुम क्या हो इसका सही ज्ञान तो बनावो । जीव, कर्म और शरीर इन तीन चीजोका यह पिण्डोला है, मायारूप है । जो अनेक पदार्थों से मिलकर बना है वह मायारूप कहलाता है, क्योंकि वह सब बिखर जायगा । उसका फिर उस रूपमे अस्तित्व न रहेगा । जो कुछ भी दिखता है आँखोसे वह सब मायारूप है । आप नाम लेकर सोच लीजिए, ये भीत, किवाड़, दरी, पत्थर आदि ये सब भी अनन्त परमाणुवोसे मिलकर बन हुए पिण्ड हैं, जो बिखर जायेंगे उनका अस्तित्व शाश्वत तो नहीं है, सब पर्याय रूप हैं, इसी तरह पशु-पक्षी, गाय, भैंस, मनुष्य आदिक जो कुछ भी दिखत हैं वे सब भी मायारूप है । तो मायामयी समारमे इस परमात्मस्वरूप भगवान आत्माका क्या नाम ? तो ये पञ्चेन्द्रियके विषय और दृष्टा मनका विषय, इनमे आसक्त रहने वाले जीव नरकगतिमे जन्म लेते है और ऐसी वेदनायें सहते हैं ।

(४८) विषयासक्त जीवोंको पुरस्कृत कुमनुष्य तिर्यश्च

कुदेव जीवनके दुःखोंके लाभका वर्णन—मोही जीव विषयोके अनुरागवश तिर्यञ्च और मनुष्यमे भी उत्पन्न होते है तो खोटे दीन दुःखी बनते है और विषयोकी लालसा बनाये रहते हैं और उनको मिलते नहीं है । विषयोकी प्रीतिका बहुत भयकर परिणाम है । कभी यह विषयासक्त जीव देवगतिमे उत्पन्न हो तो नीच देव होगा । देवोमे भी यद्यपि आहार न करनेका, न कमानेके, शरीरमे रोग न होनेका तो आराम है, मगर मन तो उनका भी विकट है । नीच देव हो गए, जैमे आभियोग्य और कित्वपिक । आभियोग्य वे कहलाते हैं जिनको दूसरे देवोकी आज्ञासे हाथी, घोडा, हंस, गरुड आदिक सवारी रूपमे बनना पडता है । देखो कैसी कर्मलीला है, अगर कोई नीचा देव बिगड जाय कि हम नहीं बनते तो बताओ कोई दूसरा देव उसका क्या कर लेगा, क्योंकि वे देव मरते हैं नहीं आयुपूर्ण होनेसे पहले । उनको कोई शारीरिक रोग होता नहीं, उनके हाथ पैर छिदते नहीं, हड्डी वहां होती नहीं जो कि मारनेसे टूट जायें, मगर उनमे इतनी हिम्मत नहीं होती कि वे कुछ कर सकें, ऐसा ही उनका कर्मविपाक है कि जिस वाहनकी आज्ञा दी उस वाहनरूप बनना पडता तो बनाओ उसमे उनको मानसिक दुःख है कि नहीं ? " है । कित्वपिक देव याने चाण्डालकी तरह नीच माने जाने वाले देव । उनको सब लोग घृणाकी दृष्टिसे देखते हैं, वे सुच्छ देव हैं । तो देवगतिमे भी

जन्म हुआ विषयासक्त पुरुषको तो नीच देव होता है । तो ऐसे विषयोसे आसक्त जीवको इस भवमें भी आराम नहीं और परमभवे भी उन्हें कठिन दुःख होता है । इससे अगर अपना भला चाहिए हो तो विषयोसे विरक्त रहना ही उत्तम है ।

तुसधम्मंतबलेण य जह दब्ब ए हि एरण गच्छेदि ।

तवसीलमंत कुसली खपति विसयं विस च खल ॥२४॥

(४६) शीलवान कुशल पुरुषों द्वारा विषयविषय परिहार—जैसे धान्य दल गया, चावल और छिलका दोनों मिले हुए है या जैसे चावल या गेहूँ की दाय कर ली गई वहाँ खलिहान में और भुस व दाने इन दोनों का मेल है । अब जो किसान लोफ हैं वे इन दानों को साफ करते हैं याने भुस उड़ाते हैं तो तब, भुस या छिलका कहीं से कहीं चला जाय तो भी उन्हें पृथक्तापन ही होता, क्योंकि वे उसकी कुछ कीमत जहाँ समझते, उन्हें तो प्रयोजन होता है चावल या गेहूँ के दानों से, उनका ही वे समझ करते हैं, ऐसे ही जो विवेकी पुरुष हैं सो वे अपने आत्मामें देखते हैं कि सार चीज तो आत्मा का ज्ञानस्वरूप है, और बाकी शरीर, कर्म, कषायादिक छिलका भुसा, जैसे सूव, असार चीज है तो उन्हें फेंकने में जानी विवेकी पुरुषों को कष्ट नहीं होता । जैसे तेल निकलने पर खली अलग कर दी जाती है, धान्य कुटने पर भुस अलग कर दिया जाता है, ऐसे ही ये पुरुष इन सब विषयानुरागों को फेंक देते हैं, दूर कर देते हैं ।

तो जानी हैं, तपश्चरण और शीलसे युक्त हैं वे इन्द्रियके विषयो को ऐसा फेंक देते हैं जैसे गन्नेमे से रस निकालनेके बाद उसका 'फोक फेंक दिया जाता है । अथवा जैसे दवाइयोकी जड़ें कूटने के बाद उसका रस निकालकर फोक फेंक दिया जाता है, ऐसे ही जानी पुरुष अपने ज्ञानस्वरूपको ग्रहण करते हैं और विकार भावोको, विषयानुरागोको अपने ज्ञानके बलसे हटा देते हैं । जानीकी दृष्टिमे विषय जेयमात्र रहने हैं, जान लिया कि ये भी पदार्थ है, ये भी जीव हैं यह पुरुष है यह स्त्री है । वह तो मान जाता रहता है, पर उसके विषयमे विकारभाव, वासना उनके उत्पन्न नहीं होती ।

(५०) विषयासक्त पुरुषोंकी कुवृत्तिका आधार विभ्रम — जो आसक्त पुरुष हैं वे इन विषयोमे इन जड पदार्थोमे सुखका ज्ञान करते हैं कि मुझको सुख यहीसे मिलेगा, विषयोमे सुख यहीसे मिलेगा, विषयोमे सुख मान रखा है तो उन विषयभूत पदार्थोका ही सग्रह करते हैं, उनपर ही लडाई करते हैं । जैसे कोई कुत्ता सूखी हड्डी चबाता है तो उसे खूनका स्वाद आता है, मगर किसका स्वाद है वह ? जो सूखी हड्डी चबायी, उस सूखी हड्डीके चबानेसे खुदके मुखके मसूढोसे खून निकला उसका स्वाद आया और मानता है कि मेरेको हड्डीका स्वाद आया, ठीक इसी तरहसे सब विषयोकी बात समझिये । विषयोके भोगनेमे जितना भी आनन्द आता है वह सुख आत्माके आन-

न्दगुणका विकाररूप है । कही-सुख विषयोमे से नहीं आया, बाह्य पदार्थोमे से सुख नहीं निकला, सुख जो भी हुआ है वह आत्माका सुख स्वरूप है, स्वभाव है, वहांसे वह सुख पैदा हुआ है, मगर विषयोमे आसक्त जीव मानता यह है कि मेरेको सुख मिला है तो इन विषयोसे मिला है, इसलिए वह विषयोमें प्रीति करता है, विषयोमे आसक्त रहता है, लेकिन जो ज्ञानी पुरुष हैं उन्होंने समझा है कि ज्ञानमे ही सुख है, ज्ञानमे ही आनन्द है अन्यत्र आनन्द नहीं । कभी कोई पुरुष आरामसे बैठा हो, किसीका ख्याल न आता हो, किसीपर क्रोध, मान, माया, लोभ न चल रहे हो, बड़े आनन्दमे घरके दरवाजेपर चबूतरापर बैठा है, कुछ कर नहीं रहा, उससे कोई पूछता है कि कहो भाई कैसे बैठे ? तो वह बोलता कि बड़े आराममे बैठे, बड़े मुखसे बैठे । बताओ वहां वह किस बातका सुख भोग रहा ? वह उस समय किसी परपदार्थमे आसक्त नहीं हो रहा, अपने आपके ज्ञानस्वरूपमे चित्त रहे तो उसको आनन्द जगता है । तो यह ज्ञानी पुरुष इन विषयविकारोको तुच्छ जान कर उनको अलग कर देते हैं और अपने सारभूत सहज ज्ञानस्वभाव को ही उपासना रखते हैं ।

बट्टेसु य खडेसु य भट्टेसु य विसालेसु अंगेसु ।

अंगेसु य पप्पेसु य सव्वेसु य उत्तमं सीलं ॥२५॥

(५१) सर्वांगसुन्दर होनेपर भी शीलके बिना अमनोज्ञ

प्रतिभासित होनेसे शीलकों उत्तमताका परिचय—कोई पुरुष कितना ही सुन्दर हो रूपमे तो भी उसके यदि शील न हो है, क्रोध अधिक करना, धमड बगराना, छल कपट करना, लोभ भी बहुत है, दूसरोको ठगता है, आत्माके ज्ञानकी दृष्टि ही नहीं है तो बतलावो वह पुरुष भला लयेगा क्या ? कोई किना ही सुन्दर हो, छलवान हो, लेकिन शील नहीं है तो सब व्यर्थ है, वैसे ही व्यर्थ है । प्रयोजनवान तो शीलस्वभाव है । कैसे अंग सुन्दर हुआ करते हैं उसका कुछ वर्णन इस गायामे है । जैसे उन मनुष्योंके शरीरमे कोई अंग लो गोल सुहावना लगता, जैसे हाथ गोल हो, पैर गोल हो, कुछ अंग टेढ़े सुहावने लगते, जैसे भुजा एकदम गोल हो तो सुन्दर नहीं लगती, किन्तु कही ऊँचा, कही नीचा हो, जैसे कि पहलवानोकी भुजाका आकार, वह सुहावना कहलाता है, किसीके अंग सीधे हो, सरल हो तो सुहावने लगते हैं । तो यहाँ बतला रहे कि कैसे ही सुहावने अंग हो, मगर शील नहीं है तो सब बेकार हैं ? उनकी कोई कीमत नहीं है । शील स्वभाव है आत्माका । रूप प्रशंसनीय नहीं, किन्तु आत्माका शीलस्वभाव प्रशंसनीय है । कैसे ही अंग प्राप्त हो सबमे उत्तम तो शील है । शील मायने क्या ? शान्त रहना, कर्णार्थ न करना और अपने आत्माके ज्ञानस्वभावकी दृष्टि रखना, यह शील कहलता है । तो शील ही उत्तम है, शरीरके अंग उत्तम नहीं । शरीरके अंग क्या है ? हाड, मांस,

मज्जा, चाम आदिका पिण्ड है, थोडा आकार या रूपका ही तो फर्क आ गया। तो रूप भी क्या? कुछ भी नहीं। एक दिखने मात्रकी वस्तु है, तो कैसी ही सुन्दरता हो, शरीरमे, किन्तु शील नहीं है तो वह भद्दा लगता है, इसलिए सब अंगों में, सारे शरीरमे, सारे ही पिण्डमे उत्तम चीज मिली शील, आत्माका ज्ञानस्वभाव।

पुरिसेण वि सहियाए कुसमयमूढेहि विसयलोलेहि ।

संसारे भमिद्वं अरयघरट्टं व मूदेहि ॥ २६ ॥

(५२) मूढ़ जीवपर कुमतव्यामोह व विषयव्यामोहकी विपत्तियाँ—जो मनुष्य विषयोके तो लालची हैं और खोटे मतमे मूढ़ है, मोहित है वे पुरुष अरहटकी घडोकी नाईं संसार के जन्म मरण करके घूमते रहते है। देखिये—ये दोनो बड़ी विपत्तियाँ है—(१) विषयोका लालच जगना और (२) कुमतोमे मोह व प्रेम उमडना। विषयोको इच्छा न रहे तो यह जीव आनन्दमे बैठा रहेगा, समताका सुख पायगा, जानका रस लूटेगा, पर जैसे ही विषयोमे लालसा हुई कि इसमे शोभ मच गया, अब यह अनेक परिणाम विकल्प बनाने लगा और उन विकल्पोसे ऐसी प्रवृत्ति करने लगा कि जिससे संसारका कष्ट ही कष्ट पाता है। तो विषयोकी तृष्णा हो जाना बहुत बड़ी भारी विपत्ति है और साथ ही यदि खोटे मदमे मोहित हो गया तो वह और भी बड़ी भारी विपत्ति है।

(५३) जैनशासनमें निरापद होनेकी शिक्षा—जैनशासन तो विषयोसे विरक्ति सिखाता है । इसके पर्व, क्षेत्र, पूजा विधि ये सब इस ढंगके हैं कि जिनसे शिक्षा यह ही मिलती कि विषयोसे तो विरक्त हो और आत्माके स्वरूपमें लीन हो । ससारमें बाहर कही भी सार नहीं है । जिस भगवानको हम पूजते हैं, जिसकी मूर्ति बनाकर उपासना करते हैं उसकी मुद्रा ही देखो लोगोको कैसा उपदेश दे रही है । भगवानकी मूर्ति बोलती कुछ नहीं, मगर अपने आकारसे यह शिक्षा दे रही है कि भाई जगतमें कोई भी वस्तु देखने लायक नहीं है याने जिसका आश्रय करनेसे, देखनेसे कुछ आत्माको शान्ति मिले, ऐसा कुछ भी नहीं है । इसलिए सबका देखना बंद करें और अपने आपमें अपनेको देखें । प्रभुकी मूर्ति यह शिक्षा दे रही कि जगतमें कोई भी क्षेत्र, कोई भी स्थान जाने लायक नहीं, इसलिए पैरमें पैर फसाकर पद्मासनसे विराजमान होकर यह शिक्षा दे रहे कि कहाँ जाना है ? आत्मामें आओ और आत्मामें रमो, यहाँ ही सब कुछ मिलेगा । हाथपर हाथ रखे हैं, यह मुद्रा शिक्षा दे रही है कि दुनियामें कोई काम करने लायक नहीं, इसलिए किसको करनेका प्रयत्न करना ? हाथपर हाथ रखकर, निष्क्रिय होकर अपने आपमें ज्ञानकी ही क्रिया करते रहो । तो जैनशासनके क्षेत्रमें, मुद्रामें, पर्वमें, पूजाविधिमें निरन्तर विषयोसे विरक्त होने और आत्मामें लगनेकी शिक्षा

मिलती है ।

(५४) कुमलव्यामुग्ध जीवोंका संसारभ्रमण—जैन गामन से बाहर देखो तो भगवानकी कथायें भी ऐसी मिलेंगी कि जिनमे प्रेम राग बसा है, भगवानके स्त्री भी बताते, लडके भी बताने, उन्हे हथियारसे सुसज्जित भी बताते । भजा बताओ वहाँ विरक्त होनेकी शिक्षा कहाँसे मिलेगी ? सो जो कुमलमे मूढ है, विषयोके लोलुपी है, ऐसे पुरुष संसारमे इस तरह घूमते हैं जैसे भरहटकी घड़ियाँ घूमती हैं । शायद भरहट आप लोगो ने देखा भी होगा, कुवेमे ऐसा गोल चलता रहता है जिसपर रस्सीमे घडे बँधे रहते हैं, पानी भरकर ऊपर लाते और डालकर फिर नीचे जाकर पानी भरकर लाते, फिर ऊपर डालते, कहो कही टोनकी भी घड़ियाँ (डिब्बे) होती हैं, तो जैसे वे गोल गोल घूमती रहती हैं, ऐसे ही संसारमे वे जीव घूमते रहते हैं जो विषयोके तो लालची हैं और छोटे मनमे मुग्व हैं । ऐसा जानकर हे विवेकी जनो ! इस बातकी सावधानी रखो कि छोटे मतमे मोहित मत होओ, सही-सही तत्त्वका स्वरूप समझो और इन्द्रियके विषयोके लालची मत बनो । इन दो आपत्तियोसे हटे रहोगे तो सन्मार्ग मिलेगा और कल्याण होगा ।

आदेहि कम्ममणी जा बद्धा विसयरागरागेहि ।

त छिदति कयत्या तवसज्जमसीलयगुणेण ॥२७॥

(५५) जीवके द्वारा कर्मग्रन्थि लगाना—इस जीवने

विषयोके ढगमे रगकर अपने आप ही कर्मकी गाँठ बाँधी । कहीं ऐसा नहीं है कि कर्म या कोई दूसरा पदार्थ हमसे जबरदस्ती विकार करा रहे हों । दूसरे पदार्थ तो निमित्तमात्र हैं । करता खुद है यह परिणामन अपना । सो निमित्तकी भी बात सुनो—आजकल लोग आश्रयभूतको निमित्त कहकर उस वास्तविक निमित्तका और आरोपित निमित्तका एक दर्जा मानते हैं और इस कारण आज परस्पर विवाद अथवा भ्रम भी रहता है । उसका मतलब यह है कि जैसे हमने क्रोध किया किसी पुरुष पर तो जो भीतर क्रोध नामका कर्म है वह तो है निमित्त और जिस पुरुषपर क्रोध आया वह है आश्रयभूत । आश्रयभूत कारण मजबूत कारण नहीं होता । अज्ञको कभी ऐसा लगता है कि यह आदमी होनेसे क्रोध हो गया, न होता आदमी तो क्रोध रखा कहाँपर ? और परम या भीतर ही अपने क्रोधसे घुटता रहता । तो आश्रयभूत कारणमे अविनाभाव नहीं होता कि उस कारणके होनेपर क्रोध होता ही हो और उसके न होने पर क्रोध न होता हो । हाँ, क्रोधका उदय न हो तो क्रोध नहीं होता । तो निमित्त और आश्रयभूतमे तो अन्तर पड़ा ना ? तो यह जीव कर्मविपाकका निमित्त पाकर विषयको आश्रयभूत कारण बनाकर कर्मकी गाँठ लगाता है ।

(५६) निमित्त और आश्रयभूत कारणका अन्तर समझने के लिये एक दृष्टान्त—एक दृष्टान्त प्राप्त है कि कोई वेश्या

गुजर गई, उसे लोग मरघटमें लिए जा रहे थे, तो उपका जो परिचित यार था कामी पुरुष वह उसको देखकर ग्रह सोचना है कि यह अगर कुछ दिन और जीवित रहनी तो मुझे इससे बड़ी मौज मिलनी, और मुनि महाराज भी देख रहे थे, वे यह सोच रहे थे कि इसने इतना तो दुर्लभ मनुष्यजन्म पाया और विषयोमे अकारथ खो दिया और कुछ वहाँ लडैया कुत्ते भी थे तो वे सोचते थे कि ये लोग इसे व्यर्थ ही जला रहे हैं, यदि इसे यो ही छोड़ जायें तो हमारे लिए दो-चार माहका भोजन हो जाय । अब देखो वह तो एक ही वेश्या मृत्नक है, और तीन जीवोंके तीन तरहके भाव हुए । यदि वह वेश्या किसीके भाव का वास्तविक निमित्त होती तो सबके एकसे भाव होने चाहिए थे, किन्तु अलग-अलग भाव हुए तो वह वेश्या निमित्त कारण नहीं, किन्तु आश्रयभूत कारण है । जिसके जैसा भाव है, वेश्या को उसने भावके अनुसार एक सहारा बना लिया है । वास्तविक निमित्त तो तीनों जीवोंके साथ तीन तरहके अलग-अलग कर्म है । जैसे कामी पुरुषके साथ वेदकषायका उदय लगा है जिससे कामविकारका भाव बनता है तो उसने उसके अनुरूप आश्रय बना लिया । मुनि महाराजके चारित्र्यमोहकी प्रकृतियोंका क्षयोपशम है तो उनके वैराग्यरूप परिणाम है सो उन्होंने उस को अपने वैराग्यपरिणामका आश्रय बना लिया और कुत्तेको क्षुधावेदनीयका उदय है तो भूखमे उसने उसके अनुरूप आश्रय

बना लिया । तो इससे यह सिद्ध है कि आश्रयभूत कारण तो काल्पनिक कारण है, बाह्य कारण है, निमित्त नहीं है ।

(५७) जीवके द्वारा कर्मग्रन्थिका लगाना व स्वयंकी परिणामशुद्धि द्वारा कर्मग्रन्थिका खोलना—यह जीव जो बँधा रहता है, कर्मकी गाँठसे बँधता है तो उसमें निमित्त कारण तो पूर्वकृत कर्मका उदय है, मगर बँधा कौन ? गाँठ किसने लगाया ? फसा कौन रहा ? यही जीव । सो यहाँ यह बतला रहे कि इसी जीवने तो उस रागकी, प्रीतिकी गाँठ लगायी तो यह ही जीव उस गाँठको छोरना भी जानता है । जैसे किसी ने रस्सीमें गाँठ लगाया तो वह रस्सीकी गाँठको खोलना भी जानता है कि किम तरह खोली जाती है । सुनारने सोने चादी में कोई टाँका लगाया तो टाँका भी गाँठ है तो वह उसका खोलना भी जानता है कि इस जगहसे खोला जाता है ऐसे ही यह जीव अपनेमें गाँठ लगाता है तो वह उस गाँठको खोलना भी जानता है । गाँठ लगती है विषयोके रागसे और खुलती है ज्ञान और वैराग्यसे । ज्ञान और वैराग्य ये दोनों शीलपर आधारित है । आत्माका शील है मात्र ज्ञाताद्रष्टा रहना, ज्ञानस्वभाव, जाननहार रहना । वस इसके आधारपर परिणाम विशुद्ध होते हैं, कर्मकी गाँठ छूट जाती है ।

‘उदधीव रदंणभरिदो तबविणयंसलदाणरयणाणं ।

‘सोहेतो य ससीलो णिव्वाणमणुत्तयं पत्तो ॥२८॥ -

(५८) तप ब्रह्म-आदि रत्नोंकी शीलसे शोभा—यह शील-पाहुण्ड ग्रन्थ है। इसमें आत्माके शीलका याने स्वभावका वर्णन किया है। आत्माका धन है तो आत्माका शीलस्वभाव धन है। शीलको छोड़कर, स्वभावकी दृष्टिको छोड़कर यदि बाह्य पदार्थोंमें यह लगता है तो यह आकुलित रहता है सो सारी शोभा, समस्त विकास आत्माके शीलपर अवलम्बित है। एक दृष्टान्त यहाँ देते हैं कि जैसे समुद्र रत्नोंसे भरा है, समुद्रका नाम रत्नाकर भी है, जिनमें रत्न पड़े हों वह समुद्र है, पृथ्वीमें भी रत्न पड़े हुए हैं, समुद्रमें भी रत्न पड़े हुए हैं और उनमें रत्न क्या-क्या पड़े हैं ? अनेक प्रकारके रत्न जो कुछ होते हैं। तो समुद्र रत्नोंसे भरा है और जलसे भी भरा है, अगर समुद्र का जल सूख जाय या जल न हो तो भले ही वे रत्न ऊपर आये हों, मगर उनका महत्त्व, उनकी शोभा जलके बिना नहीं बनती। ऐसे ही इस आत्मामें तप विनय, शील दान आदि रत्न भरे पड़े हैं, पर रत्नोंकी शोभा जैसे जलके बिना नहीं बढती, ऐसे ही यहाँ शील न हो तो इनकी शोभा नहीं है। शील हो तो उसीके प्रतापसे तप विनय आदिक भी मोक्षके कारण बन जाते हैं। देखिये धर्मके लिये सब लालायित है। कोई मंदिर आता है, पूजा करता है, दर्शन करता है। धर्मके कोई कार्य हो तो इन कार्योंमें वह लगन रखता है।

यहाँ तक कि अपना सर्वस्व भी सौंप देता है, इतना तो बड़ा त्याग लोग करते, परिश्रम करते हैं, पर धर्मका आधार है आत्माका स्वभाव समझ लेना, अपना निरपेक्ष वास्तविक स्वरूप जान लेना, यदि स्वरूप नहीं जान पाया तो जितने भी हम कार्य करते हैं उनसे कुछ पुण्य तो बंध जायगा, मगर मोक्षका रास्ता न मिलेगा। तो मोक्षमार्ग पानेके लिए आत्म स्वरूपके जाननेका मुख्य कर्तव्य है। आत्मस्वरूपको जाननेके के बाद फिर जब भगवानकी भक्ति करेंगे तो उनका स्वरूप समझ लेंगे तो उत्तम भक्ति बनेगी। आत्माका स्वरूप जाननेके बाद व्रत, नियम, उपवास आदिक जो जो भी धार्मिक क्रियायें की जायेंगी तो वहाँ सही लक्ष्य बन जानेसे सही बनती जायेंगी और एक आत्मस्वरूपको हीन जाने और कुछ भी व्रत तप आदिक क्रियायें करता रहे तो उसका चित्त कहाँ बैठा है? वह कहीं बाहर ही बैठा है, इसलिए उसे मोक्षका मार्ग नहीं मिलता। कुछ पुण्यलाभ तो मिल जायगा जितना पुण्यबन्ध हुआ उसके अनुसार, मगर मुक्तिका रास्ता आत्माके ज्ञान बिना तीन कालमें भी सम्भव नहीं।

(५६) दुर्लभ मनुष्यजीवनमें आत्मशीलके परिचयकी नित्य आवश्यकता—यह मनुष्यभव पाया तो सोचिये कितना दुर्लभ नरभव पाया? अनन्तानन्त जीव हैं ससारमें, अनन्तानन्त तो निगोद जीव हैं, जिनका नाम सुनते तो हैं, पर वे

दिखते नहीं, सूक्ष्म है, हम आपके शरीरमें भी अनन्त निगोद पड़े है और जा शकरकद आदिक है उनमें भी निगोद पड़े हैं । जितनी भी सब्जो हैं, फल है, जब ये बहुत छोटे रहते हैं तो इनमें भी निगोद पड़े रहते हैं, बड़े होनेपर तो नहीं रहते उन फलोंमें । जो भक्ष्य हैं उनमें भी जब छोटे होते हैं तब तो उनमें अनन्त निगोदिया जीव रहते हैं, लेकिन बड़े हो जानेपर नहीं रहते । जहाँ यह पोल है वहाँपर भी अनन्तानन्त सूक्ष्म निगोद ठसाठस भरे है । वे जीव क्या हैं ? आखिर हम आप भी तो वैसे ही थे । हम आप भी अनादिकालसे अनन्तकाल तक निगोदमें रहे, वहाँसे निकल आये, प्रथम तो निगोदसे निकलना ही बहुत कठिन था । वहाँसे निकलनेके बाद पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, प्रत्येक वनस्पति हुए । तो ये भव भी पाना कठिन था । आप देखते जाइये कितना मजिल तय करके हम मनुष्यभर्याय में आये, फिर एकेन्द्रियसे भी निकलकर दोइन्द्रिय होना कठिन था, फिर तीनइन्द्रिय होना कठिन था, फिर चारइन्द्रिय होना कठिन था, फिर असंज्ञी पंचेन्द्रिय होना कठिन था, फिर संज्ञी पंचेन्द्रिय होना तो और भी अधिक कठिन । उसमें भी नारको रहे तो क्या, पशु रहे तो क्या, मनुष्य होना बहुत कठिन है । आज हम मनुष्य हो गए, उसीमें हमला कर रहे, कषायोंके वश रहे, परिग्रहकी इतनी तीव्र धुन है कि बस वही-वही समायो रहता है और चित्त परेशान रहता है । इतना दुर्लभ

मनुष्यभव पाया तो यह निर्णय बनाकर चले जीवनमें कि मेरा सार, मेरा शरण, मेरा सर्वस्व मेरा यह परमात्मस्वरूप है। उसकी दृष्टि होगी तो समझो कि हमें सब कुछ मिल गया और एक अपने परमार्थ स्वरूपकी दृष्टि नहीं है तो ये जड़ पुद्गल यद्वा पड़े हो हैं, मान लिया कि ये मेरे हैं, केवल कल्पनायें बना बनाकर अपना समय गुजार लेते हैं, पर सार कुछ नहीं है। सार तत्त्व तो अपने आत्मामें अपना स्वरूप है। सो उस स्वरूपपर हमने कर्मकी गांठ बना रखी थी उमें हम ही ने खोला और खोलकर जब हमने अपना स्वभाव पहिचान लिया, एक प्रकाशमात्र ज्ञानमात्र यह मैं आत्मस्वरूप हूँ, जब इस ज्ञानप्रकाशको जान लिया तो वस इस शीलके कारण अब आप जो भी धर्मके कार्य करें, दान, पूजा, व्रत, उपवास, सत्संग, स्वाध्याय आदि, उन सबमें अतिशय आ जायगा और मोक्षमार्ग के ढगसे आपकी दिशा चल उठेगी और एक आत्मज्ञान पाया तो जैसे अशुभ कार्योंका फल कुगति है, ऐसे ही शुभ कार्योंका फल कुगति है, पर मोक्षफल न मिलेगा। इसलिए शीलसहित जो पुरुष है वही इस अनुत्तर सर्वोत्कृष्ट निर्वाणको प्राप्त करना है।

सुराहाराण गद्गहाराण य गोपसुमहिलाण दीसदे मोक्खो ।

जे सोधंति चउत्थं पिच्छिज्जंता जणोहि सव्वेहि ॥२६॥

(६०) मनुष्यगतिकी मोक्ष पुरुषार्थके कतव्यसे सकलता-

चार पुरुषार्थ बताये गए हैं—(१) धर्म, (२) अर्थ, (३) काम और (४) मोक्ष । जिनमे पहलेके जो तीन हैं वे तो साधारण हैं, संसारी जीव कर लेते हैं, पर मोक्ष नामका जो चौथा पुरुषार्थ है वह सच्चा पुरुषार्थ है और वे पुरुषके अर्थ हैं, पुरुष ही उसे सम्हाल सकते हैं । जैसे कुत्ते, गधे, पशु-पक्षी, कीड़े-मकोड़े इनका तो मोक्ष नहीं होता, मोक्ष जिनका होगा मोक्ष पुरुषार्थ उनके हो सकता है । तो पुरुषोको ही मोक्ष होगा । आजके इस पंचमकालमे पुरुषोको भी मोक्ष नहीं होता, उसका कारण है हीन सहनन, पापका वातावरण बना हुआ है, सब अच्छी बातें हीनताकी ओर चल रही हैं । नहीं हो पाता मोक्ष, मगर मोक्ष आगे हो सके उसका विधान बना सकता है ना यह पुरुष ? सम्यक्त्व तो पा सकता है, ज्ञान तो सही बना सकता है । तो ऐसे धर्मकी साधनामे यह अमूल्य भव पाकर प्रमाद न करना चाहिए ।

जइ बिलयलोलएहि एगोहि हविज्ज साहिदो मोखो ।

तो सो सच्चइपुतो दसपुव्वोओ वि कि गदो एरयं ॥३०॥

(६१) विषयलोलुपीकी ज्ञान होनेपर भी दुर्गति—ज्ञान एक बहुत बड़ा सहारा है, किन्तु कोई पुरुष चारित्र तो पाले नहीं, विषयोमे लालचो रहे और ज्ञान उसने पाया हो तो क्या ज्ञानसे मोक्ष हो जायगा ? यदि ज्ञानसे ही मोक्ष होता हो, स-यम और चारित्रकी आवश्यकता न हो तो ११ अङ्ग ६ पूर्वके

धारी १०वा पूर्व भी सिद्ध करने वाले जैसे रुद्र, सात्यकीपुत्र, महादेव, इतने बड़े ज्ञानी होकर आखिर अपने व्रतसे च्युत हुए और उन्हें खोटी गतियोमे जन्म लेना पडा । आज जितने भी अन्य लोगोके यहा बड़े भगवानके रूपमे माने जाते हैं उन सबकी कथा जैनशासनमे भी है । विष्णु, महादेव, ब्रह्मा और देवी देवता सबकी कथा अपने यहा है और ये भव्य जीव भी है, और आगे मोक्ष भी जायेंगे । पहले जैनधर्मके वे उपासक भी थे, महादेव तो निर्ग्रन्थ दिगम्बर थे ऐसा अन्य लोग भी मानते है कि पाणिपात्र थे याने हाथमे ही भोजन करते थे, दिगम्बर थे, नग्न थे, तपस्वी थे और विशेषतया कैलाशगर्वत पर उनका तपश्चरण चलता था, उनको ११ अङ्ग ६ पूर्व तकका ज्ञान हो गया, जब १०वा पूर्व सिद्ध हुआ तो १०वें पूर्व मे बहुतसे देवी देवता सिद्ध होते हैं । तो देवियां आयी अपने मुन्दर शृ गारमे और महादेव दिगम्बर मुनिसे कहा कि आप जो आज्ञा दे दीजिए मैं वही काम करूँ, बस वे वहा विचलित हो गए और विचलित होनेके बाद फिर अपना विवाह भी कराया पर्वत राजाकी पुत्री पार्वतीसे, फिर और आगे यह कथानक बढ़ता गया, खैर जो भी हो, मगर वह महादेव निर्ग्रन्थ दिगम्बर गुरु थे, भले मुनि थे, और इतना विशाल ज्ञान पाया था, पर यहा यह बतला रहे कि ज्ञानसे ही तो मोक्ष नही मिलता, सयममे दृढ रहना, सयमकी साधना ठीक रहती

तो मोक्ष होता । तो जो विषयोके लोलुगी जीव है, और ज्ञान-सहित हैं तो सिर्फ ज्ञानसे भी मोक्ष नहीं होता जब तक कि विषयविरक्ति न हो और संयम साधन न हो ।

जइ एणएण विसोहो सीलेण विणा बुहेहि एहिद्धो ।

दसपुव्वियस्स भावो यणु कि पुणु एिम्मलो जादो ॥३१॥

(६२) शीलके बिना ज्ञानसे सिद्धिकी असंभवता—शील बिना सब बेकार है । अब व्यवहारशीलको देखो—व्यवहार शील मायने ब्रह्मचर्य । ब्रह्मचर्यका पालन हो तो मन ठिकाने रहता है, वचन ठिकाने रहते हैं, शरीर बल भी रहता है, उसके धैर्य रहता है, विवेक और ज्ञान भी रहता है । शील-रहित हो तो मनका बल भी खत्म, वचनबल भी नहीं रहता, देहबल भी नहीं रहता, आयु भी बहुत पहले नष्ट हो जानी है, लोकमे इज्जत भी नहीं मिलनी । तो जब व्यवहारशीलका ही इतना प्रताप है तो फिर निश्चयशील अर्थात् आत्माका सहज-स्वभाव, उसकी दृष्टि हो, उसका आवम्बन हो, उमरूप अपनेको अनुभवे तो उसका प्रताप है मोक्ष होना । मोक्षमे यह आत्मा किस ढंगसे रहता है कि न तो वहाँ शरीर है, न उसके साथ कर्म है, न उसमे विकल्प विचार तरंग उठनी हैं, केवल ज्ञान-मूर्ति आत्मा है । ज्ञानके द्वारा तीन लोक तीन कालके सर्व पदार्थ ज्ञानमे रहते है, पर जरा भी क्षोभ नहीं है, जरा भी वाछा नहीं है और न उस ज्ञान द्वारा जानकारोमे उनका कोई

लगाव है, शुद्ध ज्ञानस्वरूप है । ऐसा शुद्ध होना किस बातपर सम्भव होता है कि इस संसारमे यह आत्मा अब भी सबसे निराला है, इसका स्वरूप अलग है, यो ज्ञानमय स्वरूप रूपसे अपना अनुभव बनाये कि मैं तो ज्ञानमात्र हू तो उसको मोक्ष-मार्ग मिलेगा । धन्य हैं वे क्षण कि जिस क्षण इस जीवको यह अनुभव बने कि मैं ज्ञानमात्र हू । ज्ञानमात्र अनुभव बननेके बाद उत्कृष्ट शान्ति मिलती है । जरा अपना उपयोग भी कुछ अन्दर ऐसा ले जाकर निरखिये तो जरा कि मैं ज्ञानमात्र हू, केवल ज्ञानस्वरूप हू, तो अपनेको स्वयं यह भान हो जायगा कि इस ज्ञानमात्र मुझ आत्माका दूसरा कुछ है ही नहीं । सर्व पदार्थ अत्यन्त भिन्न हैं । परिवार, धन-वैभव, इज्जत, प्रतिष्ठा ये सब उसे माया जचेंगे और इन वृत्तियोंपर उसे हूँनी आयगी कि कैसा तो यह अनन्त आनन्दका निधान परमात्मस्वरूप है और कहाँ यह संसारकी बातोंमे फस रहा है ।

(६३) आत्मशीलका परिचय होनेपर शीलरुचि होनेसे बाह्य तत्त्वोंके परिहारमे अप्रमाद—जब तक यह जीव इन विषयोंका लालची है, इनमे आसक्त है तब तक इसे ज्ञान भी हो तो भी उससे शुद्धि नहीं हो सकती । शीलके बिना निर्मलता नहीं जगती । बड़े-बड़े जानी हुए, मगर समयमे जब तक नहीं आये, अपने स्वभावमे मग्न जब तक नहीं हुए तब तक उनको शान्तिका रास्ता नहीं मिला । तो इस तत्त्वको पानेके

लिए जरूरत है ज्ञानकी । हमे अपना ज्ञान ही न हो तो हम अपने स्वभावमे कैसे टिक सकते ? तो जिस जिसपर प्रेम होता है उसके लिए आप अपना सर्वस्व समर्पण कर सकते हैं । जैसे आपका कोई बच्चा बीमार हो जाय तो आप उसके पीछे अपना सारा धन खर्च करनेको तैयार हो जायेंगे । यहाँ तक कि कर्ज लेकर भी उसका उपचार करायेंगे, क्योंकि आप ही दृष्टिमें आपका बच्चा ही सब कुछ है, पर तथ्य नहीं है ऐसा । तथ्य यह है कि इस आत्माके लिए आत्माका सही ज्ञान होना यही सब कुछ है । तो जिसने इस ज्ञानका अनुभव करके आनन्द पाया उसका दृढ निर्णय है कि मेरा शरण यह ज्ञानस्वरूप आत्मा स्वयं है । उसका प्रकाश मिले, उसका ज्ञान मिले, चाहे उसक लिए ही अपना तन, मन, धन, वचन सर्वस्व कुर्बान हो जाय, पर मेरे आत्माका वास्तविक स्वरूप मेरे ज्ञानमे आ जाय तो समझो कि मैंने सर्वस्व प्राप्त कर लिया । आखिर मरनेके बाद यह झमेला एक सूतमात्र भी नहीं जाता । थोड़े दिनों का जीवन है और अनन्तकालकी यात्रा पड़ो है । समय तो अमर्याद है, किसी दिन समय खत्म होगा क्या ? कभी खत्म न होगा । इस लोकको तो कही हद मिल जायगी कि इसके बाद दुनिया नहीं है, मगर समयकी हद नहीं है कि इसके बाद अब समय नहीं है । इतने समय तक हमे रहना है आगे भविष्यमे अनन्तकालके लिए और यह जो १०-२०-५० वर्षोंका जीवन

मिला इसमे ही यहाके मिले हुए समागमोको हम अपना सर्वस्व समझ लेते है, राग करते हैं, इसीमे उलझ जाते हैं तो उसके फलमे हमारे भविष्यका अनन्तकाल सारा दुर्गतियोमे जायगा । तो आज क्यों नही चेतते, एक दृढ़ सकल्प बना लें कि मेरे लिए मेरे आत्माके सिवाय सब कुछ तुच्छ है । धन-वैभव कुछ चीज नही है । गुजारेके लिए गृहस्थीमे रहनेके कारण उमका उपाय बनाया जाता, उसका इतना ही प्रयोजन है कि ये प्राण इस शरीरमे टिके रहें तो मैं समयकी, ज्ञानकी, चारित्रकी, धर्मध्यानकी साधना बनाये रहूँगा, केवल इस ध्येयसे थोडा बहुत प्रयत्न है गृहस्थका, पर ज्ञानी गृहस्थ केवल एक निज ज्ञानस्वरूपसे ही रुचि रखता है, समाजके किसी भी झमेलेमे वह अपनी रुचि नही रखता । तो शील ही आत्माका शरण है । उस आत्मस्वभावका ज्ञान करें और उसकी रुचि बनायें, उसके लिए सत्संग और स्वाध्याय बहुत ऊँचे तप हैं ।

जाए विसयविरक्तो सो गमयदि शरणपेयणा पडरा ।

ता लेहृदि अरुहपयं भणियं जिएवड्ढमाणे ॥३२॥

(६४) विषयविरक्त शीलरुचिक ज्ञानीका प्रताप—आत्माका शरण आत्माका शील है । शील अर्थात् स्वभाव । आत्माका अपने आप अपनी सत्ताके कारण जो स्वरूप पाया जाता है वह आत्माका शील है, वह क्या है ? प्रतिभास । चेतना, चैतन्य, इस शीलकी जो दृष्टि रखता है, इस शीलकी

जो रुचि रखता है वह पुरुष ही निर्वाण पा सकेगा । शीलसे रहित पुरुष निर्वाण न पा सकेगा । इस गाथा में शील की महिमा बताया जा रही है । कौन सा शील ? परमार्थशील । यद्यपि लोकरूढ़ि में शील ब्रह्मचर्य का नाम है और वह भी कुशीलसेवन न करना, विषयप्रसंग न करना, इसमें रूढ़ है कि वह सहयोगी है । यदि कोई व्यवहारशील ही नहीं रखता और कामविकारके वश होकर परस्त्री वेश्या आदिके बिकल्प बनाये रहता है उस पुरुष की तो निर्वाणके रास्ते का भी अधिकार नहीं । सो व्यवहारशील तो होना ही चाहिए, पर इतने मात्र से निर्वाण नहीं मिलता, किन्तु जो परमार्थशील है, आत्मा का ज्ञानस्वरूप है उस अपने आपको यह मैं ज्ञानमात्र हूँ, इस प्रकार का अवलोकन करना, अपने को अनुभवना यह है शील का पालन । उस इस शील का ऐसा माहात्म्य है कि जो भी विषय-विरक्त शीलधारी पुरुष कदाचित् पहले आयुबंधके कारण नरक में गया हो तो नरक में भी इस शील की दृष्टिके कारण दुःख कम हो जाते हैं । जैसे यहाँ ही अनेक लोग हैं, एकसा बुखार है, एकसा कोई रोग है, फिर भी कोई मनुष्य तो बड़ी बुरी तरहसे तड़फते हैं और कोई शान्तिसे पड़े रहते हैं, किसीमें घोरता नहीं है किसीमें घोरता है । तो यहाँ कारण क्या रहा ? ज्ञान का विकास । जिसने अपने ज्ञान का उपयोग नहीं किया, षडबाया, रागद्वेष मोहभाव में बड़ा वह अधीर हुआ, तो यहाँ

भी तो अन्तर पाये जाते हैं । तो कोई ज्ञानी जीव पूर्वकृत कर्म के उदयसे नरकसे गया हो तो शीलके प्रतापसे, उस ज्ञानस्वभावकी दृष्टिके प्रतापसे वहाँ भी दुःख कम हो जाता है । दुःख का सम्बंध मान्यतासे अधिक है, बाहरी बातोंसे नहीं है । बाहरी बात एकसी बीत रही है, फिर भी कोई दुःख अधिक मानता है कोई कम । तो माननेका दुःख होता है । उन नरको में कोई ज्ञानी जीव है शीलरुचिक है नारकी तो वह अपने ज्ञानबलके कारण उसकी मान्यता कम रखता है, ज्ञाताद्रष्टा रहता है, जानता है कि यह कर्मोंका उदय है, ऐसा हो रहा है इस ज्ञानबलसे उसका दुःख कम हो जाता है ।

(६४) आत्मशीलकी महिमा—और भी शीलकी महिमा देखो—किसी पुरुषने पहले तो नरकायु बाध ली हो, बादमें सम्यग्दर्शन हो और तीर्थंकर प्रकृतिका भी बध कर लेवे तो ऐसा पुरुष जब मरणकाल आयगा तो उसके यदि क्षायिकसम्यक्त्व नहीं है तो सम्यक्त्व मिटेगा, नरक जायगा और वहाँ फिर तुरन्त ही सम्यक्त्वं हो जायगा और अगर क्षायिक सम्यक्त्वं है तो सम्यक्त्वं न छूटेगा और सम्यक्त्व साथ लेकर नरक जायगा । नरकायु व्यतीत करनी पड़ेगी । देखो नारकी है वह जीव, पर सम्यग्दृष्टि है, तीर्थंकर प्रकृतिका बध वहाँ भी चल रहा है । तीर्थंकर प्रकृतिका बध मनुष्यगतिको छोड़कर अन्य गतियोंमें प्रारम्भ नहीं हो पाता । प्रारम्भ मनुष्य ही

करते है, पर अन्य गतिशोमे प्रारम्भ किए हुए तीर्थङ्कर प्रकृति का वध नवीन-नवीन चलता ही रहता है। वह नरकमे है, तीर्थंकर प्रकृतिके परमाणु भी, वर्गणार्थे भी बँध रहो हैं, अपने ज्ञानबलको सम्हाले हुए है जिससे दुःख कम है, मगर कुटना-पिटना वहा भी जारी है। वहा तो नरकभूमिका रिवाज है ऐसा, किन्तु अन्तमे जब ६ महीने बाकी रह जाते उस नरक आयुके, तबसे यहां तो जिम नगरीमे उत्पन्न होना है वहां रत्न-वर्षा होने लगती है और नरकोमे देवता लोग पहुंचते है सो वहां एक कोट रचते हैं जिसमे वह नारकी आरामसे रहता है, उसे कोई सता नही सकता, और वह नरकायु पूर्ण करके यहां तीर्थंकर भवमे आता है। मनुष्य हुआ तीर्थंकर प्रकृति वाला और उसके गर्भकल्याणक, जन्मकल्याणक ये सब मनाये जाते हैं, तो यह सब किसकी महिमा है ? शीलकी।

(६६) आत्मशीलकी ही सर्वोत्कृष्ट तत्त्वरूपता—अच्छा, जरा अपने आपमे सोचकर जरा विचार तो करो कि दुनियामे ऐसा कीनसा पदार्थ है कि जिस पदार्थको हम ध्यानमे रखे रहें तो हमको निराकुलता मिलती रहेगी ? आप नाम ले लेकर सोच लो, क्या घर ऐसी चीज है कि जिसको आप दिलमे बसाये रहेगे तो आपको शान्ति मिलती रहेगी ? नही है ऐसा। घर मे रहकर भी आप गुस्सा करते हैं, व्यग्र होते है, झुंझलाते है बिना खाये चले जाते हैं, वहापर भी कोई आकुलता व्यग्रता

है ना ? कौनसा वस्तु है ऐसी जगतमें जिसका ध्यान रखे तो निराकुलता हो । स्त्री, पुत्र, परिजन, भाई बन्धु आदिक कोई नहीं है ऐसे कि जिनको ध्यानमें रखे रहे तो निराकुलता हो ? ये बातें सब जानते हैं । अधिक बतानेकी जरूरत नहीं है, क्योंकि आप सब लोग उनको भोग रहे हैं । तो कौनसा पदार्थ ऐसा है कि जिसका ध्यान रखें कि निराकुलता हो ? कोई पदार्थ न मिलेगा । एक आत्माका शील, आत्माका स्वभाव, आत्मस्वरूप ही एक ऐसा सार तत्त्व है कि जिसको ध्यानमें लें तो निराकुलता बनी रहे, और इसके बाद फिर अरहत सिद्ध का स्वरूप उसको ध्यानमें लें । तो देखिये परमार्थतः जब भक्ति हो रही तब पूर्ण निर्दोषता या पूर्ण वीतरागता नहीं जग रही, मगर प्रभुकी भक्ति इसलिए थन्य है कि उनके गुणोंका स्मरण करनेके प्रभावमें हम अपने आपके आत्माके शील तक पहुँच जाते हैं । सर्वोत्कृष्ट तत्त्व है तो आत्माका शीलस्वभाव ज्ञान-स्वरूप । इसकी दृष्टि बनानेकी सोचिये । इस आत्मस्वभावमें रमनेका प्रोग्राम बनावें, बाकी तो यह सब झमेला है और बेकार है । ज्यो ज्यो दिन बीतते जाते हैं त्यो-त्यो कुछसे कुछ बदलकर खटपट चलते रहते हैं । कोई सार नहीं है लगावमें । इस जीवनका लक्ष्य बनावें कि हम अपने आपके शीलस्वभावमें रमते रहें । बाहरमें कुछ भी पदार्थ रम्य नहीं है, इसलिए इन सबसे हटकर आत्मामें ध्रुव सदा रहने वाले एकस्वरूप स्वभा-

वतः जिसमे प्रतिभास प्रतिभाप ही परिणाम चलती है उस स्वभावको अपना मानो कि यह मैं हूँ और इस स्वभावमात्र आत्माका जगतमे है क्या, ऐसा जानें और इस शीलके प्रति रुचि जगे । इस ही की यह महिमा है कि तीर्थंकर होकर मोक्ष गए । तीर्थंकर भी अरहत हैं, पर वे विशेष हैं तीर्थ करने वाले, पर अन्तिम मजिल है सिद्धगति याने गतिरहित आत्मपदकी प्राप्ति । यह शुद्धता शीलस्वभावकी दृष्टिसे होती है ।

एवं बहुष्पयारं जिणोहि पञ्चक्खणाणदरसोहि ।

सीलेण य मोक्खपयं अक्खातीदं य लोयणाणोहि ॥३३॥

(६७) शीलसे ही आत्माके सहज अतीन्द्रिय आनन्दकी संभूति—जिनेन्द्रदेवने शीलके द्वारा मोक्ष पदका लाभ बताया । वह मोक्षपद कैसा है और शीलपद कैसा है जो इन्द्रियके द्वारा नहीं जाना जाता, फिर भी शील अतीन्द्रिय आनन्दमय है । जिसके इन्द्रिय नहीं उसको अद्भुत अलौकिक परमार्थ आनन्द प्राप्त होता है । लोगोको यह भ्रम है कि आनन्द किसी बाहरी पदार्थसे मिलता है । किसी भी बाहरी पदार्थसे कुछ भी मेरे आत्मामे त्रिकाल आ ही नहीं सकता । स्वरूपकी पर्याय ही ऐसी है, मेरेमे जो आयगा वह मेरेमे से आयगा, किसी दूसरे पदार्थमे से निकलकर न आयगा और फिर ये इन्द्रियके विषय-भूत जड़ पदार्थ इनमे आनन्द भरा ही कहाँ है ? आनन्दगुण तो चेतनमे हुआ करता है, जड़ पदार्थमें आनन्दगुण होता ही

नहीं, फिर वहासे प्रायगा आनन्द इसका तो विचार ही न करना, कुछ अवकाश ही नहीं है सो बाह्य पदार्थोंसे आनन्द नहीं मिलता । आनन्द तो स्वयं आत्माका स्वरूप है । जैसे यह आत्मा अपने स्वरूपसे सहज प्रतिभासमात्र है ऐसा ही उपयोग बने तो आत्माको आनन्द अपने आप है और यही आनन्दगुण उपाधिरहित होनेपर सिद्ध भगवन्तमे एकदम अनन्त प्रकट है । तो यह आत्माका शीलपद और आत्माका वह मोक्षपद यह इन्द्रियसे अतीत है और अतीन्द्रिय आनन्दसे भरा हुआ है, तो यह बात जिनेन्द्रदेवने बताया, जिसका ज्ञान और दर्शन अनन्त है ऐसे सर्वज्ञदेवकी दिव्यध्वनिसे यह बात है । वह मनुष्य धन्य है जिसकी रुचि आगमके प्रति बढ़ती हुई है और प्रभुताके लिए भीतरसे एक उत्सुकता लग रही । तो जो अपने आपमें हो सो ही मिलेगा । मुझे बनना नहीं है कुछ, कुछ भी भाव न । आराध्य मित्र भगवन्त अक्षातीत हैं और यहां आत्माका यह शील अक्षातीत है ।

(६८) आत्मशील निरखकर विषयविरक्तिपूर्वक आत्म-
वरणद्वारा समृद्धिसंपन्नता—आत्माका स्वभाव और सिद्ध-
भगवान यह एक ही तो बात है । स्वभाव ढका है । उसका नाम है ससारी, और स्वभाव ढका न रहा, प्रकट हो गया पर्यायमे, उसका नाम है सिद्ध भगवान । इसी प्रकार तो मम-
स्वरूप है सिद्ध समान । सिद्ध भगवानके समान अपना स्वरूप

है, तो उसकी ओर दृष्टि करें । यहाँ बच्चोंके कारण अनेको आप समझते कि मैं बच्चे वाला हूँ, बड़ा अच्छा हूँ या धन-वैभवके कारण बड़ा समझते, मेरी अच्छी स्थिति है ऐसा समझते, पर ये तो सारे विरूप हैं, भ्रम हैं, इनमें तत्त्व न मिलेगा । आत्माका शीलस्वभाव जानकर उसका लक्ष्य करके अपने में गौरव अनुभव करना कि मैं यह हूँ परमात्मतत्त्व, उसको प्राप्ति होगी स्वरूपकी, लेकिन जो विषयोमें विरक्त हैं वे हो पा सकेंगे । जो विषयोमें आसक्त हैं वे इस स्वरूपको नहीं प्राप्त कर सकते । देखिये छोड़ना तो सबको पड़ना है, सब कुछ छोड़ना पड़ेगा, पर कोई ज्ञान करके यहाँ ही जिन्दा अवस्थामें त्याग करके या उस बीच रहकर छोड़ देना । ममता त्याग दी वह भला है और मरकर छोड़ना ही पड़ा दुःखी होकर तो वह छोड़ना क्या कहलाया ? आगे जाकर दुःखी होना पड़ेगा ।

(६६) मरणसे पहिले ही विषयममत्व त्यागनेमें लाभ — एक वेदान्तकी टोकामें कथा आयी है कि कोई एक भगिन मल में भरा हुआ टोकना लिए जा रही थी, खुजा हुआ मल होनेसे बहुतसे लोग कष्ट मान रहे थे सो एक दूकानदारने उसको ढाकनेके लिए एक साफ स्वच्छ चमकीला तौलिया दे दिया यह सोचकर कि जिससे किसीको वह मल देखकर कष्ट न हो । जब तौलिया ढककर लिए जा रही थी वह भगिन मलका टोकना तो उसे देखकर तीन व्यक्ति उसके पीछे लग गए । सोचा कि

देखना चाहिए कि इस टोकनेके अन्दर कौनसी ऐसी चीज है जिसको बहुत स्वच्छ चमकीले तौलियासे ढाक रखा है। सोचा कि इसमें शायद कोई बढ़िया चीज ही होगी। सो जब तीनो व्यक्ति भगिनके पीछे लगे हुए थे तब उन्हें देखकर भगिनने पूछा—आप लोग हमारे पीछे क्यों लगे हैं ? तो वे व्यक्ति बोले—हम लोग देखना चाहते हैं कि इस टोकनेमें तुम क्या लिए जा रही हो। तो भगिन बोली—अरे इसमें तो मल है, तुम क्यों बेकारमें पीछे लगे हो ? तो इतनी बात सुनकर उन तीनोंमें से एक व्यक्ति लौट गया। उसने समझ लिया कि यह ठीक कह रही। दो को अभी भी विश्वास न आया। फिर भी पीछे लगे रहे। फिर भगिनने पूछा—भाई तुम मेरे पीछे क्यों लगे हो ? तो वे बोले—हम तो तुम्हारी बात नहीं मानेंगे, हमें इसे खोलकर दिखा दो। देख लेंगे तब विश्वास हो जायगा और लौट जायेंगे। भगिनने तौलिया उधाड़कर दिखा दिया, उसे देखकर दूसरा व्यक्ति भी वापिस लौट गया। तीसरा व्यक्ति अभी भी उसके पीछे लगा रहा, उसे अभी भी विश्वास नहीं हुआ। फिर भगिन बोली—भाई तुम अभी भी मेरे पीछे क्यों लगे हो ? तो वह तीसरा व्याक्त बोला—हमने अभी दूर से ही तो देखा, अभी विश्वास हमें नहीं हुआ, हम तो भली-भाँति सूँघ-माँघकर परीक्षा करके देख लेंगे तब वापिस लौटेंगे। आखिर भगिनने तौलिया उधाड़ा, उस व्यक्तिने भली-भाँति

सूष-साँघकर देव लिया तब वापिम हुआ । तो उस वेदान्तकी टीकामे यह दृष्टान्त देकर बताया कि यहाँ त्रिषयोके लोलुपी पुरुष कुछ तो ऐसे हैं कि जब एकदम परेशान हो जाते या मरण कर जाते तब ये विषय उनसे छूटते हैं, कुछ जानी ऐसे भी हैं कि जो उपदेश मात्रसे ज्ञान जगता है और छोड़ते हैं, ऐसे ही इन भव्य जीवोमे कुछ तो ऐसे हैं कि भोगोके भोगे बिना वस्तुके स्वरूपको जानकर अपने आत्माके स्वरूपको, स्थितिको, भविष्यको, भूतको सब विधियोसे पहिचानकर विरक्त होते हैं और आत्मामे शीलमे स्वभावमे, स्वरूपमे रमकर निर्दोष रहा करते हैं । तो कोई पुरुष ऐसे होते हैं कि इन विषयोको भागकर बादमे विरक्त होकर त्याग देते हैं वे दूसरे मित्रकी तरह हैं तो कुछ ऐसे विषयासक्त होते हैं कि मरणपर्यन्त तक भी नहीं छोड़ सकते हैं, मरेंगे तब ही छूटेंगे । तो आप यह बतलावो कि मरणके बाद तो फैसला हो ही गया कि यहाँका कुछ साथ न रहा, अब इतने थोड़ेसे समयके लिए वैभवोमे परवस्तुवोमे ममता बढ़ाना यह तो अगले भवके लिए दुःख मोल लेना है ।

(७०) अपना वर्तमान परिचय च मोहनिद्रामे लम्बे स्वप्न—ये सारे पदार्थ भिन्न हैं, असार हैं, मेरे स्वरूप नहीं हैं, इनमे लगाव रखनेका कोई प्रसंग भी नहीं, सम्बन्ध भी नहीं, पर यह जीव अपने आत्मामे शीलका परिचय न पानेके कारण

इन बाह्य विषयोंमें लगाव रखते हैं और ऐसे कुशीलमें सारो जिंदगी बिताते हैं, उसका फल यह होता है कि ससारमें जन्म-मरण करते हैं। अभी यही देख लो कि ये ससारी जीव कर क्या रहे हैं ? जैसे पूछते हैं कि भाई आपका नाम क्या है, आप रहते कहाँ हैं और क्या काम करते हैं ? ये तीन बातें जाननेकी इच्छा तो होती है कमसे कम। तो जरा इन संसारी जीवोंसे भी पूछो कि भाई तुम्हारा नाम क्या है, तुम कहाँ रहते हो और तुम क्या किया करते हो ? तो वहाँ उत्तर यह होना चाहिए कि मैं कर्ममलीमस एक जीव हूँ, अपने ही प्रदेशमें रहता हूँ और विषयकृषाय विकार आदिकके ऊँचमका रोजिगार किया करता हूँ। और इस रोजिगारका फल क्या मिल रहा है ? इस ससारमें जन्ममरण। जन्मे, मरे और इस जन्ममरणके बीचकी जो जिंदगी है उसमें निरंतर कष्ट उठाया। जैसे सोये हुए पुरुषको कोई स्वप्न आये तो उस कालमें उसे वह भूठा नहीं मानता। जिसको स्वप्न होता है उसको उस समय स्वप्नमें देखी हुई बात एकदम सत्य प्रतीत होती है। जैसा स्वप्न आया वैसा भीतरमें हर्ष विषाद करता रहता है। तो यह तो है आखके नींदका स्वप्न। और यह १०-२०-५० वर्षोंका जो कुछ भी समय है यह है भीहके नींदका स्वप्न। जैसे उस आखकी नींद वालेको स्वप्नकी बात भूठ नहीं लग रही थी, जगनेके बाद भूठ लगी, सोनेके समय तो भूठ नहीं

लगी, ऐसे ही मोहके नींदकी ये सारी बातें—यह परिवार है, यह वैभव है, यह दूकान है, यह कमाई है, यह इज्जत है, यह प्रतिष्ठा है, ये सब बातें सच्ची लग रही हैं। जब तक मोहकी नींदमें सो रहे तब तक ही ये बातें सच्ची लग रही। जब यह मोहकी निद्रा भग हो जाती है याने ज्ञान जग जाता है, वस्तु के स्वरूपका सही ज्ञान हो जाता है कि मैं आत्मा वास्तवमें क्या हूँ, इस शील स्वभावका जब परिचय हो जाय तब उसे यह ज्ञात होता है कि मेरी वे सब बातें झूठ थी।

(७१) मोहनिद्राके दृष्टान्तपूर्वक मोहनिद्राके स्वप्नोंका चित्रण—एक दृष्टान्त यहां देते हैं कि किसी एक आदमीको सोते हुएमें स्वप्न आया कि मुझे राजाने १०० गायें इनाममें दी हैं। अब वह उन १०० गायोंको बाधता है, खोलता है, उनकी सेवा करता है, खिलाता पिलाता है। उस समय स्वप्न में वह यह तो नहीं समझ पा रहा कि यह सब झूठ है, स्वप्न की बात है। उसे तो सब सच लग रहा। उसी स्वप्नकी बात कह रहे वहां कोई ग्राहक गायें खरीदने पहुंचा, पूछा—भाई ये गायें कितने-कितने रुपयेमें दोगे ? तो वह बोला—१०० १०० रुपयेमें। उस समय सस्ता जमाना था। सो १००-१०० रु० की बात सुनकर वह ग्राहक बोला—५०-५० रुपयेमें दोगे ? ...नहीं। फिर कितने कितनेमें दोगे ? ...६०-६० रु० में। ...क्या ६०-६० रु०में नहीं दोगे ? ...हां नहीं दूँगे। फिर

कितने-कितनेमे दोगे ? .. ८० ८० ८०मे ।...अगर देना चाहो तो ७०-७० ८०मे दे दो ।.. नहीं देंगे ।...तो हम नहीं लेंगे । (चल दिया) अरे सुनो तो सही । . नहीं सुनते । इसी प्रसंगमे उसकी नींद खुल गई और क्या देखा कि अरे यहाँ तो कुछ नहीं, ये सब स्वप्नकी बातें थी, पर यह सोचकर कि करीब १४०० ८० जा रहे सो आँखें मीचकर बोलता है— अच्छा भाई लौट आओ, ७०-७० रुपयेमे ही ले लो । अब भला बताओ आँखें मीचनेसे वहाँ होता क्या ? कही स्वप्नमे देखी गई वे सब बातें सही तो नहीं बन सकती । तो जैसे स्वप्नमे यह पता नहीं पड़ता कि वह सब भूठ है, ऐसे ही मोह की नींदमे जब तक मोहके विचार और विकार चल रहे हैं और आत्माके वास्तविक स्वरूपका परिचय नहीं है तब तक लग रहा है कि बिल्कुल सच बात तो है, हमारा ही तो मकान है, हमारे ही नामसे तो इस मकानकी रजिस्ट्री हुई है, किसी दूसरेका कैसे हो सकता-? यो सब एकदम सही जच रहा, मगर वस्तुस्वरूपका ज्ञान जगे, स्वतंत्र सत्त्वका परिचय बने, प्रत्येक द्रव्य अपनी गुण पर्यायोमे है । कोई द्रव्य किसीको नहीं भोगता । जब एक द्रव्यका दूसरे द्रव्यसे सम्बन्ध कुछ नहीं है यह ज्ञात हो तब भूल कबूल होगी, आप सोचेंगे कि ऐसा श्रेष्ठ मनुष्यभव मिला । यदि यहा मोक्षमार्गकी बात न बन पाये तो चिक्कार है और बेकार है यह जीवन । उसमे क्या सार निक-

लेगा ? कुछ इन्द्रियके आराम मिल जायेंगे । जिनको कल्पित सुख दुःख होता है और उस ममय जैसा कर्मोंका बन्ध होता उनके अनुसार संसारमें जन्ममरणकी परंपरा चलती है । तो अब अपना एक दृढ सकल्प बना लीजिए कि मैं इसका परिचय करके ही रहूंगा कि मैं वास्तवमें किस स्वरूपमें हूँ । जो मेरा वास्तविक स्वरूप है उस ही को अपनाऊँ और उसीको अनुभव करूँ कि मैं यह हूँ ।

सम्मत्तणाणदंसणातववीरियपंचयार मग्गाणां ।

जलणो वि पवणसहिदो डहति पोरायणां कम्मं ॥३४॥

(७२) शीलपवनसे प्रेरित पञ्चाचाररूप अग्निसे पूर्वसंचित कर्मन्धनोका दहन—आत्माके उद्धारके लिए जो आचरण बताया गए हैं वे ५ प्रकारके होते हैं—(१) सम्यक्त्वाचार, (२) ज्ञानाचार, (३) दर्शनाचार, (४) तपाचार, (५) वीर्याचार । सम्यग्दर्शनका आचरण होना सम्यक्त्वाचरण है, सबसे निराला है, ज्ञानमात्र है, अमूर्त है, ऐसा अपने स्वरूपमें अपनेको आत्मारूप अनुभव करना कि यह मैं हूँ, यह सम्यग्दर्शन कहलाता है । ज्ञानाचार—आठ अगसहित ज्ञानका आचरण करना ज्ञानाचार है । दर्शनाचार—ज्ञानसे पहले अक्षस्योको दर्शन हुमा करता है । इसमें पदार्थका सिर्फ प्रतिभास होता है, इस प्रकारका आचरण करना दर्शनाचरण है और तपश्चरणमें आचरण बने यह तपाचार कहलाता है और वीर्य—शक्तिरूप आचरण करना वीर्याचार है । ये ५ प्रकारके आचार आत्म को

के होते हैं। तो जैसे अग्नि जलती है और उसमें हवा लग रही तो उससे ईंधन जल जाता तो ऐसे ही ये आचरण करते हुए अन्तस्तत्त्वका आश्रय बनावे, तो इन आचरणोंमें पुराने कर्म भी सब दग्ध हो जाते हैं। आत्माका उद्धार आत्मस्वरूपके अनुसार आचरण होनेमें है। तो इन्हीं आचारोंको ५ विभागों में बाँटा है। सम्यक्त्वाचार तो विपरीत अभिप्रायरहित अपने को स्वच्छ अनुभवन कहलाना है, ज्ञानाचार ज्ञानका केवल ज्ञानस्वरूप है सो मात्र ज्ञानस्वरूपके लिए ही उपयोग रहना यह ज्ञानाचार कहलाता है। दर्शनाचार—समस्त वस्तुविषयक जो सामान्य प्रतीति है, जिसमें यह अमुक है, यह भी भेद नहीं पड़ता, जो कि अपने केवल आत्माके दर्शनरूप है, ऐसा जो आत्माका परिणाम है वह दर्शनाचार कहलाता है। तपश्चरण तो वास्तवमें इच्छा निरोध है। अपने आपमें अपने चैतन्यस्वरूपको तपाना, वही दृष्टिमें रहना, ऐसा जो एक भीतर तपन है वह है निश्चयनयसे तपाचार, और इस ही की पुष्टिके लिए जो वातावरण बनाया जाता है अनेक प्रकारके बाह्य तपों का आचरण या अन्तरंग तपका आचरण वह सब तपस्या है, ऐसे ही वीर्याचारमें आत्माके समस्त बल प्रयोगसे आत्मस्वरूप में ही उपयोगको रमाना ऐसा जो पौरुष है वह वीर्याचार है। सो इन ५ आचारोंके द्वारा पूर्वबद्ध कर्मोंको जला दिया जाता है। जैसे कि अग्निसे ईंधन जला दिया जाता है और जैसे अग्निको हवा प्रेरित करती है, बढ़ाती है, उकसाती है ताकि

अग्नि पूरा काम कर सके, तो ऐसे ही आत्मा में शीलस्वभाव की दृष्टि, आत्मस्वभाव, उन पञ्चाचारों को उकसाता है, बढाना है जिसके द्वारा पूर्ववद्ध कर्म नष्ट किए जाते हैं, सो यहाँ यह समझना कि शीलके बिना निर्वाण नहीं हो सकता। शीलका अर्थ है आत्माके स्वभावस्वरूप अपने आपको मनन करना।

एतद्दृढभट्टकम्मा विसयविरत्ता जिदिदिया धीरा ।

तवविणयशीलसहिदा सिद्धा सिद्धिं गदि पत्ता ॥३५॥

(७३) विषयविरक्त एवं इन्द्रियविजयीका सिद्धपर्याय पानेका अधिकार—जो पुरुष विषयोंसे विरक्त हैं, जिन्होंने इन्द्रियपर विजय प्राप्त किया, जो प्रत्येक परिस्थितिमें धीर रहने हैं, तपश्चरण विनय और शीलसे जो युक्त हैं, जिन्होंने अष्ट कर्मोंको नष्ट कर दिया है, वे पुरुष सिद्ध अवस्थाको प्राप्त होकर सिद्धभगवान् कहलाते हैं। जीवपर बड़ा कलक है विषय-रमण। अत्यन्त भिन्न पदार्थ है, विषयभूत पदार्थ भी अत्यन्त भिन्न है, इन विषयोंमें इस जीवको प्रीति होती है, रमण होता है, वही इसके उपयोगपर चित्रित रहता है तो यह तो इस भगवान् परमात्माके लिए बड़ा कलक है। विषयोंसे विरक्ति पाये बिना कोई धर्ममार्गमें जरा भी नहीं चल सकता, क्योंकि विषयोंसे प्रेम रखने वाला पुरुष ऐसा जकड़ा हुआ है कि वह अपनेमें निर्भरता या प्रसन्नता पा नहीं सकता। अभी व्यवहारमें ही कोई कामवासना वाले पुरुषका जो कि

किसी समय सुख मान रहा है या अन्य इन्द्रियविषयोके भोगमें जानेमे, सूँघनेमे, देखनेमे, सुननेमे सुख मान रहा है और उस सुखमे थोड़ा चेहरा भी खिल जाता है, एक तो उसका फोटो लीजिए और एक जो विषयोंमे नहीं रमता, विषयोसे विरक्त है और शुद्ध आचार-विचारसे रहता है उसे भी आनन्दके कारण चेहरेपर मुस्कान रहती है । एक उसका फोटो मिलायें तो दोनों ही फोटोमे आप बड़ा ही अन्तर पायेंगे, वह प्रमत्तना सुन्दरतामे, विषय सुख वालेमे नहीं पायी जा सकती । तो विषयोसे विरक्त होना यह धर्मार्थी पुरुषका सर्वप्रथम कर्तव्य है, सिद्धिको प्राप्त करनेका अधिकारी जितेन्द्रिय है । जिसने इन्द्रियको जीता है, विषयविरक्तिका और जितेन्द्रियका परस्पर संबन्ध है, जिसने इन्द्रियपर विजय पायी, वही विषयोसे विरक्त हुआ है, वही इन्द्रियपर विजय पायगा । ये दोनों परस्पर एक दूसरेके साध्य साधक हैं । तो जो पुरुष जितेन्द्रिय हुए हैं वे ही सिद्ध अवस्था प्राप्त करनेके अधिकारी हैं ।

(७४) धीर व तपविनयशीलसहित जीवोको अष्टकर्मरहित होकर सिद्धपर्यायका लाभ—धीर वीर पुरुष सिद्ध अवस्थाको पानेके अधिकारी है । वीरता होनेका कारण विषयविरक्ति और जितेन्द्रियपना है, तो विषयविरक्ति और जितेन्द्रियत्व तो कारण है और धीर बनना यह उसका फल है । धीर शब्दका अर्थ है जो बुद्धिको देवे सो धीर । धी मायने बुद्धि और र का

अर्थ है देने वाला । रा घातु देने अर्थमें आती है, और घी मायने बुद्धि, तो घी राति इति धोरः, जो बुद्धिको दे उसे धोर कहते हैं, ऐसी अवस्था, ऐसी स्वच्छनाकी दशा कि जिसमें बुद्धि काम करे, बुद्धि विचार न बिगड़े, उस अवस्थासे युक्त पुरुष को धीर कहते हैं । अब बुद्धि न बिगड़े, ज्ञान सही काम करता रहे तो वह पुरुष बन सकेगा ऐसा कि जो विषयोंसे विरक्त हो और इन्द्रियका विजयी हो । तो जो धीर वीर पुरुष हैं वे सिद्ध अवस्था पानेके अधिकारी होते हैं । जिन पुरुषोंने तपश्चरणका आदर किया है यथाबल अन्तरंग बहिरंग तप करते हैं, अपने आपको इच्छारहित अनुभव करते हैं, वह तपसहित कहलाते हैं । जिनको अपने ज्ञानस्वभावकी प्रीति है और ज्ञानस्वभावकी ओर उपयोग जिनका झुकता है वे पुरुष वास्तवमें विनयशील हैं और जिन्होंने ऐसे ज्ञानस्वभावोपयोगके बलसे आत्मविजय पाया है वे ही व्यवहारसे व निश्चयसे विनयशील बन पाते हैं, अन्यथा विनय बनावटमें भी हुंसा करती है, पर विना बनावट की विनय, वास्तविक विनय उसी पुरुषके सम्भव है जिसने अपने ज्ञानबलमें विनय किया है । जो शीलसहित पुरुष है, जिनका ध्यान अपने आत्माके सहज ज्ञानस्वभावकी ओर रहता है वे यथार्थ तपविनयके पात्र हैं, सो जो तपश्चरण सहित है, विनयसहित है वह पुरुष सिद्धअवस्थाको प्राप्त होकर सिद्ध कहलाता है । सिद्धदशा अष्ट कर्मोंके नष्ट हुए बिना नहीं प्राप्त

होती । उनमें ४ घातिया कर्म तो अरहेहत अवस्थामें नहीं हैं । अरहत होनेके लिए पहले ही नष्ट कर दिया गया था, शेष चार अघातिया कर्म जो आत्माके गुणको तो नहीं घात रहे, परं आत्मगुण घातनेके सहायक नोकर्माश्रयभूत जैसा उनका फल रहता था शरीरादिक, वे शरीरादिक अब भी हैं । अघातिया कर्मोंका उदय चल रहा है, उनका उस १४वें गुणस्थानके अंत में विनाश हो जाता है । यो अष्ट कर्मोंका नाश होनेपर शरीर रहित होकर वे सिद्ध भगवान कहलाते हैं । तो ऐसा सिद्ध होना आत्मशीलका प्रताप है । आत्माके शील बिना सिद्ध पद की प्राप्ति असम्भव है ।

लावण्यशीलकुसलो जन्ममहीरही जस्स सच्चत्तास्स ।

सो सीलो स महण्णा भमित्थं गुणवित्थरं भविणं ॥३६॥

(७५) शीलयुक्त गुणी महात्मावोकी प्रशंस्यता—ऐसे मुनि महाराजका गुण समस्त लोकमें विस्तारको प्राप्त होता है जो मुनि महाराज सर्व लोककी प्रशंसाके योग्य है । दुनियामें यश उसीका ही तो गाया जाता जो कि प्रशंसाके योग्य होता है, सो प्रशंसाके योग्य मुनि कौन है ? जिसका शील उत्तम है, स्वभावदृष्टि निज आत्मरमणमें चल रही है ऐसा उपयोग वाला आत्मा शीलको प्रकट करता हुआ प्रशंसाके योग्य होता है । तो कोई मुनि चाहे सर्वांग सुन्दर हो, वचन, कायकी चेष्टा भली हो जो भी प्रशंसा उसकी होती है जिसका शील उत्तम हो । जैसे

वृक्ष की शाखा पत्ते फूल फल सुन्दर हो और छायासे भी सहित
 हा तथा सर्व लोगोका बराबर उपकार करने वाला है याने
 उस वृक्षसे, सज्जन लोग भी फल खाये, दुर्जन लोग भी फल
 खाये, सज्जन लोग भी उसकी छायासे बैठकर विश्राम लें और
 दुर्जन लोग भी, वृक्ष सबका समान उपकार करता है तो वह
 वृक्ष प्रशसनीय होता है । इसी तरह जिसमे अनेक गुण हो,
 जाति, रूप, कुल, अवस्था, ज्ञान प्रादि सभी गुण उत्तम हो
 और रागद्वेषरहित सर्वका समान उपकारक हो और शील
 गुणसे युक्त हो तो वह महात्मा सर्व लोगो द्वारा प्रशसाके योग्य
 है । सो इसमे भी उसके शीलको महिमा समझिये । हम आ-
 पका उद्धार अपने आपके स्वभावकी दृष्टि किए बिना, आत्म-
 स्वभावमे रमे बिना कभी सम्भव नहीं है । यह बहुत बड़ी
 भारी विपत्ति छायी है जो इस जीवकी दृष्टि जड़ पदार्थोंमे
 रमती है । यद्यपि थोड़े हो दिनोमे इस भवका भी फँसला होना
 है, मरण होगा, सब यही रह जायगा । कुछ साथ न देगा,
 लेकिन जब तक जीवित है, यह मोही प्राणी अपनी उपयोग
 भूमिपर इन जड़ पदार्थोंकी छाया लादकर भारसहित होकर
 समय बुरी तरह गुजार रहा है । सो कुछ अपनेको चेतना चा-
 हिए और कुछ मुक्त मोड़ना चाहिए एक दृढ़ कदमके साथ ।
 एक ही निर्णय और विश्वासके साथ कि हमको तो ससारसे
 हट कर केवल सिद्ध अवस्था पानी है और उसीके लिए ही

हमारा सब कुछ त्याग रहेगा, समर्पण रहेगा, उसीके लिए ही ध्यान रहेगा, ऐसी अतीव दृढताके साथ जिसका स्वभावकी ओर आकर्षण होगा वह पुरुष मुक्ति अवस्थाको प्राप्त कर सकता है।

गणं भाणं जोगो दसणमुद्धीय वीरियायत्तं ।

सम्मत्तदंसणोणं यं लहति जिणसासणो बोहिं ॥३७॥

(७६) ज्ञान ध्यान योग व दर्शनशुद्धिकी आत्मकीय तन्त्रता होनेसे शीलमहिमाकी प्रकटता—ज्ञान, ध्यान, योग और दर्शनशुद्धि ये वीर्यके आधीन हैं। जैसा आत्मबल है वैसा ही इस ज्ञान, ध्यान आदिकको करनेमें समर्थता है। आत्मबल शीलस्वभावके आश्रयसे ही बनता है। इन्द्रियपोषण, शरीर-पोषण आदिक प्रयत्नसे तो आत्माका बल होन होता है, सो आत्मबल बढ़े उसमें भी महिमा शीलकी है, आत्मशीलके आलम्बनके प्रतापसे वह सामर्थ्य बढ़ती है जिससे यह जीव ज्ञान में प्रकृष्ट बनता है। जैसे लोग सोचा करते हैं निरन्तर कि ऐसा काम करो जिसमें वैभवका सचय हो, धन बढ़े, कोई न कोई व्यापारकी, व्यवसायकी बात सोचा करते हैं, पर यथार्थ-तया सोचा जाय तो आत्माका व्यापार, व्यवसाय, कमाई, केवल यही है कि वह आत्माके शीलका आलम्बन करे, स्वभावकी ही दृष्टिमें ले। ध्यानकी सिद्धि भी आत्मवीर्यके आधीन है। ध्यान कहते हैं एक विषयपर ज्ञानका ज्यादा देर टिकाये रहना, सो ज्ञानमें जैसे, आत्मबलका आश्रय है तो ध्यानमें भी

आत्मबलका ही आश्रय है। जो पुरुष रागद्वेषमे रहित होगा वह ध्यानमे सफल होगा। ध्यानसे चल्न करने वाला है राग-द्वेषभाव, और रागद्वेष भाव उस ही के मिटता है जिसने राग-द्वेषरहित आत्माके चैतन्यस्वभावमे रुचि की है कि मैं यह हूँ। बाहरमे जिसका जो कुछ भी होता हो उससे मेरे आत्मामे परिणामन नही होता। मैं क्यों परपदार्थोंके विषयमें विचार बढ़ाकर अपने आपको बलहीन करूँ ? रागद्वेष दूर करके आत्मा का वीर्य बढ़ायें और फिर वीर्यके पूरे प्रयत्नसे ध्यानकी सिद्धि जरूर कुछ देर तक बनायें, तो ऐसे ध्यानकी सिद्धि आत्मवीर्यके आधीन है। योगका अर्थ समाधि लेना है, समता परिणाममे रहना है, यह साधन भी आत्मवीर्यके आधीन है। जो पुरुष जितना अपनेको ज्ञानमात्र ही अनुभव करके घोर रहता है उसके ही यह सब याग बनता है। तो योगके बननेमें भी एक शीलका ही आलम्बन रहा। यहाँ भी शीलकी ही महिमा प्रकट हो रही है। सम्यग्दर्शन का शुद्ध परिणामन अगसहित २५ दोषरहित सम्यक्त्व परिणामका होना यह आत्मवीर्यपर निर्भर है। अपने आपके ज्ञानस्वभावकी लीनतामे निश्चयतः आगे सम्यक्त्वके अग आ जाने है। इसी प्रकार २५ दोषोका टलना वह वहाँ अपने आप हो रहा है। तो ऐसा सम्यक्त्वरूप पुरुष आत्मवीर्यके आधीन है। सो यह सब अपनी शक्तिको न छिपाकर बड़ी लगनपूर्वक ज्ञान, ध्यान, योग और दर्शनशुद्धिको करना, इससे रत्नत्रयको प्राप्ति होती है।

(७७) ज्ञानमात्र अन्तस्तत्त्वकी भावनामें आत्मशीलका विकास—आत्माके आत्माको ज्ञानमात्र स्वच्छ स्वरूपमें निहारनेसे रत्नत्रयकी प्राप्ति होती है और इसीसे ही ध्यानादिक भी बयाबल होते ही रहते हैं । तो समस्त शक्तियोंके बढ़ानेमें आत्माका शील मूल कारण है । सो इस प्रतापको सुनकर शील की महिमाका अंदाज कीजिए । जो भी पुरुष भगवान् बने हैं वे आत्माके इस शीलका आलम्बन लेकर बने हैं, सो रत्नत्रय आत्माका स्वरूप है, अभेददृष्टिसे आत्माका शील आत्माका स्वरूप है, अपने द्वारा अपनेमें सुगमतया प्राप्त होता है, यह दृष्टि जिम्मे पायी वह जीव अलौकिक है । आत्मशीलपर ध्यान रखने वाले, ज्ञान रखने वाले पुरुष निरन्तर निर्मल प्रसन्न रहा करते हैं । तो यह सब आत्माके स्वभावका आलम्बन है । इसके लिए अपने आपमें ऐसा मनन कीजिए कि मैं अमूर्त हूँ आकाशवत् तिलेप हूँ, ज्ञाताद्रष्टा स्वरूपमात्र हूँ । मेरे स्वरूपमें विकार नहीं है । वह तो केवल अपने स्वरूपास्तित्वमय है, सो विशुद्ध चैतन्यस्वभावमात्र मैं आत्मा परिपूर्ण हूँ । ऐसा मनन करना, इस ही और ध्यान रखना यह है आत्माके शीलको प्रकट करनेका काम । तो हम सबको ऐसी भावनाओंमें रहना चाहिए अर्थात् शीलस्वभावकी निरन्तर उपासना करना चाहिए, इस सुकुमार चिकित्सा द्वारा ससारके विकट जन्ममरण सकट समाप्त हो जायेंगे । सो इस शीलपाहुडके प्रकरणमें यह आचा-

योंका उपदेश है कि हे भव्य जीवो ! तुम अपने इस परमार्थशील का आश्रय करो, इस ही में उपयोग डुबोकर, मग्न कर अपने आपको कृतार्थ अनुभव करो ।

जिज्ञास्यमाणगहिदसारा विषयविरत्ता तपोधणा धीरा ।

सीलसलिलेण ण्हादा ते सिद्धालयमुहं जंति ॥ ३८ ॥

(७८) जिनवचनगृहीतसार आत्मावोंका सिद्धालयलाम लेनेके लिये अधिकार—सिद्धात्माके आनन्दको कैसे जीव प्राप्त करते हैं, इसका वर्णन इस गाथामे किया गया है । जिन्होंने जिनेन्द्रप्रणीतवचनोसे सार ग्रहण किया है, जो विषयोसे विरक्त हैं, तपस्वी हैं, धीर है ऐसे पुरुष शीलरूपी जलसे स्नान किए हुए मोक्षके सुखको प्राप्त करते हैं । इससे सर्वप्रथम कहा गया है कि जिन वचनोसे जिन्होंने वस्तुका यथार्थस्वरूप जाना है वे पुरुष सिद्धालयको प्राप्त होते हैं । तो जीवोंके कल्याणका प्रारम्भ जिन वचनोसे होता है, कुछ मुने तब उसपर मनन चले और आत्मविकासकी उन्नति हो तो सर्वमूल जिनागम रहा, जिससे सिद्ध होता कि सर्व कल्याणका मूल प्रारम्भ स्वाध्याय से चलता है । तो जिन वचनोमे जो वस्तुस्वरूप जाना उसका सार ग्रहण किया गया है । सार क्या है ? अपने शुद्ध स्वरूपकी प्राप्ति । धर्ममार्गमे जो कुछ भी ज्ञान है, चारित्र्य है, उस सब का उद्देश्य है शुद्ध स्वरूपकी प्राप्ति होना । आत्माको मोक्ष चाहिए तो मोक्ष, अवस्थामे जो कुछ यह जीव रहता है, बनाता

है उसका तो ज्ञान चाहिए । किसी पुरुषको किसी गाँवमें जाना है, गाँवको यदि देखा हुआ है तो पूरा चित्रण उसके उपयोगमें है तब तो जा रहा है । नही देखा है तो सुन-सुनकर उसका कुछ-ज्ञान है चित्तमें तब जा रहा है । मोक्ष जाना है तो कुछ तो निर्णय होना चाहिए कि मोक्ष क्या चीज है, मोक्षमें आत्मा किस तरह रहता है, वहाँ क्या बर्तता है ? मोक्षमें आत्मा अकेला जितना इसका सहज स्वरूप है, जो कुछ स्वरूप सत्त्व है मात्र वही रहता है, उसके साथ अन्यका संयोग नहीं है, ऐसी जो अत्यन्त विविक्त अवस्था है उसका नाम मोक्ष है, तो मोक्षमें रहा यह आत्मा ज्ञानमात्र, अकेला, अपने स्वरूपास्तित्व वाला है, तो वहाँ अनन्त आनन्द है । इसका कारण यह है कि आत्माका स्वरूप आनन्द है, अनुपम आनन्द है, आनन्दसे रचा हुआ है । ज्ञानस्वरूप यह आत्मा ज्ञानके अविनाभावी आनन्द से, आनन्दके अविनाभावी ज्ञानसे निश्चिन समृद्ध है, वही सिद्ध अवस्थामें व्यक्त हुआ है । तो जो सिद्ध अवस्थामें आत्मा प्रकट हुआ है, तो जो सिद्धावस्थामें आत्मा प्रकट होता है वह उस स्वरूप वाला सब कुछ अभी भी यहाँ है, इनादिसे ऐसा ही है, किन्तु कर्म और विकारके कारण यह स्वरूप ढका हुआ है, पर मोक्ष अवस्थामें कोई नई बात बनती हो या कोई नई चिज इसमें आती हो सो बात नहीं है । जो है वही पूर्ण सिद्ध हो गया, इसीके मायने है मोक्ष । तो मोक्षमें क्या है ? केवल ज्ञानज्योतिर्मय आत्मा, जिसके साथ न विकार

है, न कर्म है, न शरीर है, तो ऐसा ही स्वरूप इस समय यहाँ दिखना प्रपन्नेमे कि मैं स्वरूपास्तित्वसे जो हू सो वही उतना ही मात्र हू। उस स्वरूपमे विकार नहीं, कर्म नहीं, शरीर नहीं, शरीर और कर्म ये तो अत्यन्त जुड़े सत् पदार्थ हैं, उनका तो मेरेमे सद्भाव कैसे हो सकता है ? अब रहे विकार, सो ये विकार मेरे स्वरूपतः नहीं उत्पन्न हुए, किन्तु आत्मामे ऐसी योग्यता है कि कर्मविपाकके बँधे हुए कर्मोंका अनुभाग जैसा उदित होता है और जो कुछ गड़बड़ी विकार उन कर्मप्रकृतियों मे होती है वहाँ चित्रित हो जाती है। फिर यह जोष चित्रित होनेके कारण एक ज्ञानमे धक्का पाता है जिसके कारण स्वरूप से विचलित होकर यह बाह्य पदार्थोंमे लग जाता है। तो ये विकार आत्माके स्वरूप नहीं हैं, किन्तु कर्मोंके विकारको अपनानेकी बात है। तो स्वरूप इस विकारसे भी जुदा है, तो ऐसे अविकार, शरीररहित, कर्मरहित, ज्ञानमात्र अपने स्वरूपको निरखना यह ही सारका ग्रहण करना है। अपने सार कारण-समयसारमे उपयोग रमायें, सर्वसिद्धि होगी।

(७६) कारणसमयसारको ग्रहण कर विषयविरक्त हुए आत्मावोका मोक्षमार्गपर अधिकार—जिन जीवोंने जिन वचनों के प्रमादसे शुद्ध आत्मतत्त्वके मारको ग्रहण किया है वे ही पुरुष विरक्त होते हैं। विषयोमे लगा रह कोई, तो मोक्षमार्ग मे कैसे गमन कर सकता है ? वह तो विषयोमे ही लम्पट हो

गया । तो आत्मस्वरूपमें पहुँच पानेके लिए विषयोकी गिर-
फ्तारीसे निकलना अत्यावश्यक है, सो विषयोसे विरक्ति ज्ञान-
पूर्वक होती है । वास्तविक ज्ञान वह है जिस ज्ञानमें ज्ञानस्व-
रूप आत्मतत्त्व ज्ञात होता हो और विषयोसे विरक्ति रहती हो ।
यदि ये दो बातें नहीं हैं कि ज्ञानस्वरूप अन्तस्तत्त्वका परिचय
होना, और विषयोसे विरक्ति होना, तो वह ज्ञान ज्ञान नहीं
कहलाता । तो उस सहज ज्ञानस्वरूपको ग्रहण करनेके कारण
जीवके विषयविरक्ति होती है । तो जो विषयोसे विरक्त है वे
ही पुरुष मोक्षमार्गमें बढ़ सकते हैं । ज्ञानका और विषयविरक्ति
का परस्पर प्रगति कराने वाला सम्बन्ध है । ज्यो-ज्यो विषयो
से विरक्ति बढ़ती है त्यो-त्यो यह आत्मा अपने सारभूत ज्ञान-
मात्र अतस्तत्त्वमें मग्न होता है, जगता है, प्रकाश पाता है
और जैसे-जैसे ज्ञानमें सहज ज्ञानस्वभाव प्रकाशित होता है वैसे
ही वैसे विषयविरक्ति बढ़ती जाती है । तो जो पुरुष ज्ञानस्व-
रूपका भाग्य कर चुके हैं वे विषयविरक्त होते हैं और विषय
विरक्त पुरुष ही मोक्षमुखके अधिकारी होते हैं ।

(८०) जिनवचनोसे आत्मसार विदित कर विषयविरक्त
आत्मावोका तपस्वी व धीर होकर मोक्षमार्गमें अधिकार —
जिनवचनोसे अतस्तत्त्वका सार ग्रहण कर विषयोसे जो विरक्त
हुए हैं वे ही पुरुष तपश्चरणको स्वीकार करते हैं और जो
शरीरमें आसक्त हैं, मोही हैं वे पुरुष तपश्चरण क्यों करें ?

वे तो शरीरमे आत्मबुद्धिके कारण जिस प्रकार वे आराम समझते हो उस प्रकारकी कषायमे रहेंगे। तो तपश्चरणका कारण है विषयोसे विरक्ति। तो जो पुरुष विषयोसे विरक्त होते हैं वे तपश्चरणको स्वीकार करते हैं। तपश्चरणमे इच्छा-बोका निरोध है, आत्माके ज्ञानस्वरूपके आलम्बनका बल है। और इस बल प्रयोगसे वह अपनेमे चैतन्यस्वरूपका प्रताप पाता है। तो ऐसे तपस्वी जन मोक्षसुखके अधिकारी होते हैं। जो पुरुष जिनागमसे अनस्तत्त्वके सारको प्राप्त कर चुके हैं और इस ही कारण विषयोसे विरक्त हुए हैं और इस कारण तपश्चरणमे लवलीन हो रहे हैं वे पुरुष धीर होते हैं। जिनका ज्ञान अविचलित निष्कम्प प्रसन्नताको लिए हुए रहता हो उन पुरुषोंको धीर कहते हैं। धीर पुरुष क्षमाशील होते हैं, वे किसी के द्वारा किए गए उपद्रवपर कुछ भी चित्तमे क्रोधभाव नहीं लाते, क्योंकि उन्हें सर्व मायाजाल दिख रहा है। उपसर्ग भी माया है, उपसर्ग करने वाला भी मायारूप है, और कोई यदि उपसर्गका निवारण करे तो वह भी एक मायारूप है। ऐसा बाह्य पदार्थका सम्यक् बोध रहनेके कारण वह पुरुष धीर रहता है, ऐसे धीर पुरुष मोक्षसुखको प्राप्त करते हैं।

(८१) गुहीतात्मसार विषयविरक्त तपोधन धीर पुरुषोंको शीलसलिलसे स्नात होकर ही सिद्धावस्थाकी प्राप्ति—जिन पुरुषोंमे इतनी योग्यता आ चुकी है कि अन्तस्तत्त्वका सार

ग्रहण कर चुके हैं, विषयोसे विरक्त हुए हैं, तपस्वी हैं, धीर हैं वे पुरुष शीलरूपी जलसे स्नान कर चुके हुए मोक्षके सुखको प्राप्त करते हैं। शीलजल क्या है ? आत्माका वह स्वच्छ बड़ा हुआ सहज ज्ञानप्रकाश। उस ज्ञानप्रकाशमें जिसने अपने उप-योगको नहलवा दिया है, निमल कर दिया है ऐसे स्नातक पवित्र आत्मा मोक्षसुखको प्राप्त करते हैं। ५ प्रकारके निर्ग्रन्थोमें अंतिम निर्ग्रन्थका नाम स्नातक शब्द दिया है। स्नातक का अर्थ है—अरहत भगवान्। जो केवल ज्ञानोपयोगसे निरतर रहते हैं निर्विकार ज्ञानमात्र, जिनका प्रकाश लोकालोक-व्यापक है, वे ज्ञानसलिलसे स्नान किए हुए कहलाते हैं, ऐसे पवित्र प्रभु सिद्धालयसुखको प्राप्त करते हैं।

सर्वगुणखीणकर्मा सुहृदुल्लविवर्जिता भवन्विमुक्ता ।

पण्णोडयकम्मरया हवति आराहणा पयडा ॥ ३६ ॥

(८२) क्षीणकर्मा सुहृदुल्लविवर्जित पवित्र आत्मावोका

सफल आराधनातन्त्र— मोक्षमार्गके कर्तव्यमें मरण समयमें सल्लेखना करनेका विधान है। सल्लेखनाका अर्थ है कषायभाव को कृश कर देना। कषायको कृश करनेका जो पुरुष पुरुषार्थ करता है उसके काय कृश होता ही है। जहाँ क्रोध, मान, माया लोभको क्षीण कर दिया गया और इसी कारण आहार आदि के प्रति रुचि न रही, आहारका परित्याग भी किया गया वहाँ काय कृश होता ही है, किंतु काय कृश होनेकी स्थितिमें भी भव्य

पुरुष प्रसन्न रहा करते है । तो ऐसे मूल गुण और उत्तरगुण के द्वारा जिन्होंने कर्मोंको क्षीण किया है वे महात्मा सल्लेखना को भली प्रकार निभाते है । सल्लेखनामे चार प्रकारकी आराधनाका उपदेश है—(१) दर्शनाराधना, (२) ज्ञानाराधना, (३) चारित्र्याराधना और (४) तपाराधना । इन आराधनाओं के प्रतापसे कर्म क्षीण होते हैं । तो पहले सम्यग्दर्शनसहित मूल गुण और उत्तरगुण होनेसे कर्मकी निर्जरा होती है जिसमे कर्मोंकी स्थिति और कर्मोंका अनुभाग क्षीण हो जाता है । कर्मकी स्थिति और अनुभागके क्षीण होनेसे यह जीव सुख दुःखसे रहित हो जाता है । सुख दुःख मनकी कल्पनापर आधारित रहते हैं । जब इस जीवको निज सहज ज्ञानस्वरूपकी दृष्टि नहीं रहती है, सहज ज्ञानस्वभावका जिसको परिचय नहीं हुआ है वह पुरुष अपने उपयोगको कहाँ रमाये ? कही न कही रमानेका स्वभाव है इस जीवका । तो निज स्वरूपका तो परिचय नहीं और विषय ऽसंगका परिचय अनादिसे चल रहा है तो यह जीव उन विषयसाधनोमे चित्त रमाता है, किन्तु जियने सम्यक्त्व पाया और उस सम्यक्त्व ज्ञानके प्रतापसे कर्मोंको क्षीण किया, उनके निरंतर आत्मस्वभावमे दृष्टि रहनेसे या अपनेको चैतन्यस्वभावमात्र अनुभवनेसे सुख दुःख वहाँ नहीं हुआ करते । तो जो भ्रमण सुख दुःखसे रहित हैं उनके ही चार प्रकारकी आराधना बनती है । जहाँ रागद्वेष नहीं है,

सुखका लगावे जहाँ नहीं है वहाँ मन पवित्र होता है। जिसका मन पवित्र है, यथार्थस्वरूपको समझनेके कारण सर्व बाह्य पदार्थोंमें विरक्त है वह पुरुष विशुद्धिमें प्रगति करता रहता है। सो ये विशुद्ध मन वाले जीव कर्मरजको तोड़कर, हटाकर वास्तविक ज्ञान, दर्शन, चारित्र्य, तपकी आराधनाको प्राप्त होते हैं।

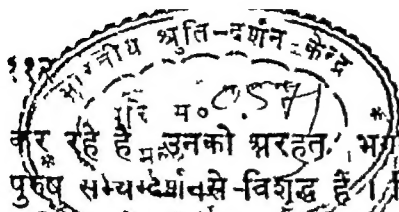
(८३) मोक्षभागमें प्रगतिका साधारण विधान—भव्य जीवोंकी कैसे प्रगति होती है? सुनिये, इस जीवने सम्यक्त्व पहले पाया, उससे हुई विषयविरक्ति, फिर वह निष्परिग्रह बना, सुख दुःखसे रहित बना, आत्माके सहज ज्ञानस्वरूपका ध्यान बढ़ा। जब श्रेणी चढ़कर इसका उपयोग विशुद्ध होता है तो श्रेणीमें कषायका उदय अव्यक्त है। सो कषाय अव्यक्त होनेसे सुख दुःखकी वेदना वहाँ भी नहीं चलनी, पीछे मन विशुद्ध होनेसे क्षायोपशमिक ज्ञानके द्वारा यह ज्ञेयसे ज्ञेयाकार परिवर्तन करना रहता है। रागद्वेष न होकर भी चूँकि अभी भीतराग नहीं हुआ, अव्यक्त राग है तो क्षायोपशमिक ज्ञानके कारण यह उपयोग किसी एक ज्ञेय पदार्थपर टिककर नहीं रहता, सो यह ज्ञेयान्तर जाननरूप विकल्पमें रहा, लेकिन इस क्षायोपशमिक ज्ञानको विशेषताको उस ज्ञेयान्तर परिणामनको भी जब भेट देते हैं, तब एकत्ववितर्क अविचार नामका शुक्ल-ध्यान १२वें गुणस्थानमें होता है। फिर अन्तमें मनका विकल्प सब खत्म हो जाना। अब सज्ञी भी न कहलायेंगे, १२वें गुण-स्थानके अन्तमें और १३वें गुणस्थानके प्रारम्भमें वहाँ केवल-

ज्ञान होता है। जब तक यह मन कार्य करता है तब तक केवलज्ञानी नहीं बनता, मनका कार्य जहाँ समाप्त होता, मन भी शान्त हो जाता वहाँ वीतरागके केवलज्ञान प्रकट होता है, केवलज्ञान होते ही केवलदर्शन, अनन्तसुख, अनन्तशक्ति सब एक साथ हो जाते हैं। तो वहाँ आराधना पूर्ण हुई सी ऐसे जो परम शरीरी है वे आराधना प्रकट करके मोक्ष प्राप्ति करते हैं और जिन गृहस्थजनोंकी आराधना एक देश हो पाती है वे उस आराधनाके प्रतापसे स्वर्गमें जन्म लेते हैं, सागरोपर्यन्त मुख भोगते हैं और वहाँसे चलकर मनुष्यभवमें आराधना संपूर्ण कर लेते हैं, यो जो भव्यात्मा सिद्धालयको प्राप्त होता है वह सब शीलका प्रताप है।

अरहंते सुहभत्ती सम्मत्तं वंसणोण सुविसुद्धं ।

सील विसयविरागो एणाणं पुण केरिसं भणियं ॥४०॥

(८७) परमगुरुभक्ति सम्यक्त्वविशुद्धि विषयविरक्ति सहित शीलोपासनासे ज्ञानकी मंगलरूपताका कथन करके अन्तिम मंगलरूप गाथावतार—अरहत भगवानमें शुभभक्ति होता सम्यक्त्व है। सम्यक्त्व यद्यपि विपरीत अभिप्रायरहित आत्माका परिणाम कहलाता है, पर यह सब जिनागमसे स्वाध्याय कर कर सम्यक्त्व प्राप्त हुआ है, सो इस आगमके प्रतापसे यह बड़ सका और वह आगम जिनके मुखसे प्रकट हुआ उन अरहत जिनेन्द्रमें भक्ति न हो तो उसका सम्यक्त्व कैसा ? तो जिनको सम्यक्त्व प्राप्त हुआ है और चरित्र धारण

शीलपाहुड प्रवचन

कर रहे हैं उनको अरहत, भगवानमें भक्ति होती है और वे पुष्प सम्यग्दर्शनसे विशुद्ध हैं। जिनका ज्ञान सम्यग्दर्शनसे शुद्ध भक्तिके प्रेतप्रोत्त है उनके विषयोसे विराग होता है और विषयोसे विरक्त होना अर्थात् ज्ञाता द्रष्टा मात्र रहना यही शील कहलाता है। सो अरहत भगवानकी भक्तिरूप तो सम्यक्त्व है और विषयोसे विरक्त होना शील है और यही सब मिलकर ज्ञान है। यदि ज्ञानमें स्वच्छता, विषयविरक्ति नहीं है तो वह कैसे ज्ञान है? सो ये ज्ञान भी अपने सम्यग्ज्ञान नामक शील के प्रतापसे प्राप्त होते हैं। आत्मा विषयोसे विरक्त हो और सहज ज्ञानस्वभावके प्रति भुका हो तो उसके ज्ञानको सही ज्ञान कहते हैं। तो सम्यक्त्व और शीलके सम्बन्धसे ज्ञानकी बढाई है। तो यह सब शीलकी महिमा ही तो बढा रहा है। शील नाम स्वभावका है। आत्माका स्वभाव शुद्ध ज्ञानदर्शन है। सो कर्म आवरणके हटनेका निमित्त पाकर निर्विकार होता हुआ उस शीलस्वभावको विकसित करता है, ऐसे इस शीलकी प्रशंसा करना यही इस ग्रन्थमें अन्तिम मंगल है। यह शील-पाहुड नामक ग्रन्थ इस गाथाके साथ समाप्त हो रहा है, इस अन्तिम गाथामें शीलकी महिमा बतायी है कि शील बिना ज्ञान ज्ञान नहीं है। शालजलसे पवित्र हुआ ज्ञान ही पारमार्थिक ज्ञान कहलाता है, ऐसे ज्ञानस्वभावका ज्ञानरूप पवित्र ज्ञान शील नित्य विकसित हो जिसके प्रतापसे आत्मा सदाके लिए ससारके सकटोसे छूटते हैं और अनन्त आनन्द प्राप्त करते हैं।

॥ शीलपाहुड प्रवचन समाप्त ॥
श्री-प्रान-के

